

إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ
عَلِمِي دِينِي إِصْلَاحِي أَوْرَ مَعْلُومَاتِي

دار العلوم لطيفيه
مکان حقیر قطب و یلور

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۳۵ واں شمارہ

سَالَتَامُہ

وہیلور

اللطیف

بہ یادگار

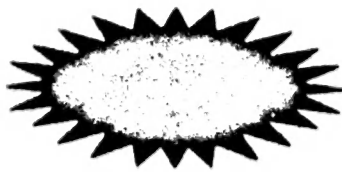
شیخ المشائخ اعلیٰ حضرت مولانا مولوی ابوالنصر قطب الدین سید محمد باقر قادری
(رحمۃ اللہ علیہ) (سجادہ نشین خانقاہ حضرت قطب دہیلور -)

۵

مولانا مولوی ابوصالح عماد الدین سید شاہ محمد ناصر قادری التذمیر اس پناہ
(رحمۃ اللہ علیہ)

مدیر موسس

حضرت اقدس مولانا ابوالحسن صدر الدین سید محمد طاہر قادری (رحمۃ اللہ علیہ)

تاریخ اجراء

بروز یکشنبہ ۱۰ شعبان المعظم ۱۴۱۷ھ بمطابق ۲۲ دسمبر ۱۹۹۶ء

زیرنگرانی:

مولانا مولوی ابو محمد سید شاہ محمد عثمان قادری ایم اے؛ بی کام؛ (عثمانیہ)
ادیب فاضل (مدرس)، ناظم دارالعلوم لطیفیہ۔ ویلور

مولانا سید شاہ ہلال احمد قادری ادیب فاضل (مدرس)
نائب ناظم دارالعلوم لطیفیہ۔ ویلور

زیر ادارت:

مولانا مولوی پی محمد ابوبکر بلباری لطیفی قادری مدرس دارالعلوم لطیفیہ ویلور
مولانا مولوی حافظ ابوالنعمان بشیر الحق قریشی قادری لطیفی مدرس دارالعلوم لطیفیہ ویلور

نمائندگان طلباء:

۱۔ محمد جاوید	میسور۔ (کرناٹکا)
۲۔ اے۔ قاسم	پالگھاٹ (کیرلا)
۳۔ سید امجد قادری	تارپتری (آندھرا)
۴۔ سید قادر بادشاہ	کنڈے پٹی (کرناٹکا)
۵۔ امتیاز احمد	جمشید پور (بہار)
۶۔ سید شاہ حسین قادری	گلبرگہ (کرناٹکا)

بسم الله الرحمن الرحيم

فہرست مضامین اللطیف ۱۹۹۶ء

شمار	مضمون	مصنف	صفحہ نمبر
۱	غزل	حضرت قزلباشی علیہ الرحمہ	5
۲	رباعیات یا منجہ	حضرت امجد میر آبادی	6
۳	افتاحیہ	ادارہ	7
۴	روایات راز العلوم لطیفیہ	ادارہ	13
۵	جواہر القرآن	مولانا ابوالاعلیٰ بشیر الحق قریشی قادری لطیفی	16
۶	جواہر الحدیث چیل حدیث	حضرت مولانا غلام محی الدین سید شاہ	25
	در فضیلت خلفائے اربعہ و آل نبی ﷺ	عبد اللطیف ذوقی قادری علیہ الرحمہ	
۷	فتویٰ	مجدد جنوب حضرت قطب دیلور قدس سرہ	55
۸	مکتوبات حضرت قطب دیلور قدس سرہ	مترجم مولانا بشیر الحق قریشی قادری لطیفی	62
۹	جواہر السلوک	مجدد جنوب حضرت قطب دیلور قدس سرہ	73
۱۰	جواہر الحقائق	مترجم مولانا حکیم افسر شاہ قاسمی صبغتہ الہی	78
۱۱	نورانی کریم	مولانا ابوالحسن صدر الدین سید محمد رضا قادری رح	85
۱۲	علماء اور حکماء کا وقت	مولانا سید شاہ عثمان پاشا قادری	88
۱۳	آداب رسالت	مولانا محمد رمضان القادری	90
۱۴	استمدادِ اوایاء	مولوی قاری جمال قادری لطیفی	97
۱۵	آبِ حیات کیا ہے؟	مولوی یم بی شیخ فضل اللہ لطیفی	105
۱۶	اسرائیل	سید صفی احمد قادری عالم حیدر آبادی	109
۱۷	حق گوئی اسلام ہے	نند جاوید لطیفی - میسوری	112
۱۸	اقوال حضرت غوث الاعظم	محمد عبد سبحان گروز جماعت پنجم	115

شمار	مضمون	مصنف	صفحہ نمبر
۱۹	تحریر و تقریر کی اہمیت	سید تنویر الزماں دیلوری	۱۱۷
۲۰	فضیلت اہل بیتؑ	سید امجد قادری ناٹ پتر	۱۲۰
۲۱	آیات قرآنی کی حیرت انگیز تاثیر	سید قادر بادشاہ کنڈ پلی	۱۲۶
۲۲	احکام خداوندی	جمیل احمد شریف بیسور	۱۲۹
۲۳	نعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم	حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب بریلی شریف	۱۳۲
۲۴	نعت شریف	ڈاکٹر سید وحید شریف کچھوچھو	۱۳۳
۲۵	داستان عشق و جام وحدت	مولانا حکیم سید افسر پاشا قاسمی صبغتہ الہی	۱۳۴
۲۶	نعت شریف	سائق الیوبی حیدر آباد	۱۳۱

غزل

از

قدوة السالکین سراج العارفین حضرت مولانا رکن الدین محمد
سید شاہ ابوالحسن قادری قری رحمۃ اللہ علیہ

اے مہ سنگدل خدا سوں لاج
سیر تیری گلی کا اے مہ وش
سات تیرے ہر آن ہے شیریں
تیرا غمزہ کہاں ابرو سوں
شہرِ دل کو کیا ہے حالی توں
عشق کی رہ میں عقل یوں ضعیف
غیر کی بو نہیں رہی دل میں
حق یگانہ ہے توں ہی بیگانہ
منحن اقرب الیہ بولیا ہے
ہو، تو ذاتی خودی سوں باقی
گردِ راہ فنا ہوا ہے جن !

کچھ فقیہراں اُپر کرم کر آج
عشق کے بے دلاں کا ہے معراج
تلخ ہے دل کوں زندگی تجھ باج
مارِ دل کو کیا ہوں میں آماج
راج کر راج سب سے تیرا راج
جیوں کے پنجے میں باز کے دراج
جلوہ دوست سب کیا تاراج
لج پکڑ یک ذری ارے بے لاج
کاں ہے موجود جگ منہ حق بلج
حق سو کر ایک پنت میں سو کاج
سب ضلالت کے سر کا او ہے تاج

فقر کی رہ کا او ہے شہِ قری

جو خدا کا بی نا اچھے محتاج

نائب ناظم

شیہ ہلال حمد صاحب قادری عرف ہلال پاشاہ دارالعلوم لطیفیہ ویلور

پیشکش

رباعیاتِ امجد

ابجد جیدر آبادی

ہر اک کو سرور آہ وزاری سے ملا
اور آنکھوں کو نورِ اشک باری سے ملا
سجدہ میں ہر اک نہیں پر سر رکھتا ہے
یہ رتبہ زمیں کو خاکساری سے ملا

کب تک ہے بقائے تن فنا کو معلوم
کب تک ہے یہ زندگی قضا کو معلوم
ہر سانس یہ کہہ رہی ہے جاتے جاتے
جاتی تو ہوں واپس خدا کو معلوم

دونوں موجود کوئی معدوم نہیں
دونوں ہیں یقینی کوئی مہموم نہیں!
ہے ایک جہدِ باوجود من و تو
تو مجھ میں ہے؟ میں تجھ میں ہوں؟ معلوم نہیں

کس متن کی تفسیر میں معلوم نہیں!
کس ہاتھ کی تحریر میں معلوم نہیں
میں ہوں کہ مرے پر ہے میں؟ اور کوئی
صورت ہوں کہ تصویر میں معلوم نہیں

افتتاحیہ

ادارہ

ہندوستان میں اسلام کی بقا و حفاظت اور نشر و اشاعت میں صوفیائے کرام اور اولیائے عظام کا کردار ناقابل فراموش ہے۔ یہ حضرات تصوف و عرفان کے رمز شناس ہونے کے علاوہ کتاب و سنت اور فقہ میں عظیم درک اور گہری بصیرت کے مالک رہے اور ان کی ذرات سے تعلیم کتاب و حکمت اور تزکیہ نفوس و تطہیر قلوب کا سلسلہ جاری و ساری رہا۔ بمصداق ہے

در کف جام شریعت در کف سندان عشق
خوشا مسجد و مکتب و خانقاہ ہے
کہ دروے بود قیل و قال محمدؐ

جنوبی ہند کے تاریخی شہر ویلور دارالسرور میں حضرت مولانا مولوی سید شاہ ابوالحسن قرنی قادری نے ۱۷۹۷ھ میں قلعہ ویلور کے شمالی حصہ میں ایک خانقاہ تعمیر فرمائی جو اس عہد کے مزاج اور ماحول کی مناسبت سے قرآن و حدیث کی درس گاہ، علوم و فنون کا دارالعلوم فقہی مسائل و احکام کے لیے دارالافتاء، دعوت و تبلیغ کے لیے افراد سازی کا قلعہ اور صوفیانہ سلوک کی تربیت گاہ تھی۔

افضل العلماء مولانا محمد یوسف کوکن عمری اپنی کتاب ”کرناٹک میں عربی اور فارسی“ (انگریزی) میں اس خانقاہ کی علمی و ادبی اور تربیتی خدمات سے متعلق لکھتے ہیں :

”حضرت مولانا مولوی سید شاہ عبداللطیف ذوقی قادری علیہ الرحمہ علم و ادب اور طالبانِ علوم کے لیے مرکز بن گئے اور مختلف علاقوں سے طلباء آپ کے نزدیک استفادہ کے لیے حاضر ہونے لگے اور آپ ان کے لیے خورد و نوش کا انتظام کرتے تھے۔“

ہندوستان بھر میں اس طرح کی خانقاہوں اور صوفیانہ شخصیتوں کے ذریعہ کتاب و سنت

کی تعلیم کے ساتھ افراد سازی کا کام ہوتا رہا اور بے شمار طالبانِ علوم نبوت اور سالکانِ راہِ سلوک علم و فضل اور تزکیہ و تصفیہ کی نعمت سے بہرہ ور ہوتے رہے اور اپنے علم و فضل اور سیرت و اخلاق سے اسلام اور مسلمانوں کی خدمت میں مصروف عمل رہے۔ چراغ سے چراغ جلتا رہا اور ہر سو روشنی بکھرتی رہی۔ تعلیم و تربیت اور دعوت و تبلیغ کا یہ زمانہ ایک نئے دور میں داخل ہو گیا اور قتلک الا یام ند اولہا بین الناس کی یہ تفسیر ہوئی کہ حکومتیں بدلتی گئیں۔ حالات بدلتے گئے اور نئے نئے تقاضے سامنے آتے گئے اور اسلام کی حفاظت اور مسلمانوں کی تعلیم و اصلاح اور ملت کا تشخص برقرار رکھنے کے لیے دینی درس گاہیں وجود میں آنے لگیں۔ اور ان سے ہزاروں افراد علم و فضل کی دولت سے فیض یاب ہونے لگے۔ اور اپنی تحریر و تقریر اور تدریس کے ذریعہ اسلام کی خدمت انجام دینے لگے۔ اور یہی وہ علماء و فضلاء اور دینی درس گاہیں ہیں جن کی بدولت ہندوستان میں اسلام کی تعلیمات زندہ ہیں۔

موجودہ دور میں دین کے تحفظ کے ساتھ دین کی دعوت کا کام بھی نہایت اہم اور ضروری ہے۔ تاکہ اللہ کا پیغام سارے انسانوں تک پہنچ سکے۔ اس وسیع اور عظیم کام کے لیے ضروری ہے کہ مدارس میں اسلامی و عربی علوم کے ساتھ ساتھ انگریزی کی تعلیم، زبان و ادب پر عبور و دسترس حاصل ہونے کی حد تک دی جائے تاکہ یہاں سے نکلنے والے علماء و فضلاء بین الاقوامی زبان میں اسلام کی تعلیمات پیش کر سکیں۔ اور دیگر مذاہب والوں کو دین حق سے روشناس کر سکیں۔ اس مقام پر جنوبی ہند کی معروف و علمی و عبقری شخصیت حضرت مولانا مولوی سید شاہ عبداللطیف قادری المعروف بہ قطب دیور کا تذکرہ بے محل نہ ہو گا۔

آپ کو علم ہیئت سیکھتے وقت ہندوستان میں معتبر گڑھ (گلوب) دستیاب نہ ہو سکا۔ تلاش و جستجو کے بعد انگلش گڑھ ملا۔ لیکن اس سے استفادہ کرنے میں آپ کو یہ دشواری پیش آئی کہ آپ انگریزی زبان سے ناواقف اور نابالغ تھے اور مقامات کے نام انگریزی میں تھے۔ اس واقعہ کا اثر یہ ہوا کہ آپ انگریزی زبان سیکھنے کی جانب مائل ہو گئے۔ اور اس پر کامل عبور حاصل کر لیا یہاں تک کہ اس میں مطالعہ کی عادت ڈال لی۔ آپ کے زمانہ میں ہندوستان برطانوی اقتدار کے زیر اثر تھا۔ عیسائی مثنیری پوری طرح متحرک اور فعال تھی۔ عیسائی پادری مسلمان علماء کو علانیہ مناظرہ کی دعوت دے رہے تھے اور اپنی تقریروں اور تحریروں کے ذریعہ مذہبِ عیسائیت کی فضیلت و

برتری اور تفوق ظاہر کر رہے تھے۔ ان حالات میں حضرت قطب دیلور نے عیسائی لٹریچر کا مطالعہ براہ راست انگریزی زبان میں کیا اور تحریف شدہ دین عیسوی کی کتابوں سے تقریباً تین سو تناقص پیش کیا اور بے شمار اعتراضات اور شکالات بیان فرمایا۔ جسے دیکھ کر عیسائی اہل علم بے چین اور حیران رہ گئے۔
(کنافہ مطلع النور)

قطب دیلور کی یہ انگریزی دانی دعوت و تبلیغ کے میدان میں بھی کارآمد ثابت ہوئی۔ چنانچہ آپ نے فرماں رواے انگلستان کوئین وکٹوریہ کو انگریزی میں مکتوب بھیجا۔ جس میں عیسائیوں کے غلط عقائد کی نشان دہی کرتے ہوئے دعوت اسلام دی تاکہ الناس علی دین ملوکھم: (لوگ اپنے بادشاہوں کے طریقے پر چلتے ہیں) کے تحت ملکہ برطانیہ کے اثر سے رعایا بھی حلقہ بگوش اسلام ہو جائے۔
مولانا حکیم سید عبدالحی سابق ناظم ندوۃ العلماء، لکھنؤ اپنی عربی تصنیف ”نزہۃ الخواطر“ میں لکھتے ہیں:-

وهو تلقى اللغة انكليزية في كبوسنه وبعث رسالة في تلك اللغة الى ملكة انكلترا ويدعوها الى الاسلام
صاحب ”نزہۃ الخواطر“ کے صاحب زادے ”تذکرہ اقطاب دیلور“ کے مقدمہ میں حضرت قطب دیلور کے علمی و دینی خاندان کے بارے میں لکھتے ہیں:
معتدل و متوازن صوفی سلسلوں کی طرح اس صوفی خاندان نے بھی اسلام کی عطا کردہ جامعیت کو برقرار رکھنے کی کوشش کی ہے اور اپنی زمانہ شناسی کا ثبوت دیا ہے۔ جس زمانہ میں انگریزی تعلیم کے بارے میں علماء میں اختلاف رائے تھا۔ اس سلسلہ کے علماء نے انگریزی تعلیم حاصل کی اور اس میں دعوتی کام انجام دیا۔

موجودہ دور میں سائنس کی ایجادات، جدید انکشافات، نئے علوم، نئے فنون اور جدید فلسفے وجود میں آ رہے ہیں۔ جن سے متاثر ہو کر یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ اسلامی درگاہوں میں سائنس اور دیگر علوم کی تعلیم دی جانی چاہیے۔ اس فکر و احساس کو کلی طور پر درست قرار نہیں دیا جاسکتا۔ کیوں کہ یہ حقیقت ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے کہ ان مدارس کے قیام کا مقصد سائنسی علوم اور صنعتی فنون کی ترویج اور ان کے ماہر افراد تیار کرنا نہیں ہے بلکہ ایک ایسی جماعت کی تشکیل مقصود ہے جو مسلمانوں میں تعلیم و تربیت اور اصلاح و

تذکرہ کا کام انجام دے۔ عربی کا مقولہ ہے: طلب الكل فوبت الكل: ہر فن میں کمال پیدا کرنے کی طلب تمام فنون میں ناقص اور ادھورے پن کی علامت ہے۔ لکل فن رجال ہر فن کے لیے مخصوص و موزوں اور لائق افراد ہوتے ہیں اور وہی اس کا بہتر حق ادا کر سکتے ہیں اور یہ ایک ایسی کھلی ہوئی حقیقت ہے جس کا مشاہدہ عام ہے کہ ایک فن کا ماہر دوسرے فن میں دخل انداز ہونے سے محنت رہتا ہے۔ لیکن یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ طبعیات جغرافیات، فلکیات، نباتات، حیوانیات، فلسفیات، صنعتیات اور سائنسیات کی دنیا میں کوئی یہ آواز نہیں اٹھاتا کہ ان کے اندر فلاں علوم اور فلاں درسیات کو شامل ہونا چاہیے بلکہ ان میں سے ہر شعبہ کو ایک ہی فن کے ساتھ مخصوص رکھا جاتا ہے۔ صرف اسلامیات کا شعبہ ہی ایسا رہ گیا ہے جس میں ہر طرح کی چیزیں شامل کرنے کی ضرورت محسوس کی جاتی ہے اور بغیر کسی مہارت و اختصاص اور بغیر کسی استعداد و اعتماد کے ہر کس و ناکس کے لیے تعلیم و تفہیم اور دعوت و ارشاد کا منصب تفویض کیا جاتا ہے۔

ہاں! یہ بات اپنی جگہ کسی حد تک درست ہے کہ علماء و فضلاء کو عصری تحریکات جدید فلسفے، سائنسی حقائق اور اسلام مخالف نظریات کے مطالعہ کی ضرورت ہے۔ تاکہ وہ حالات کو صحیح طور پر سمجھ سکیں اور بہتر و موثر انداز میں دین کی دعوت دے سکیں اور اسلام مخالف نظریات و خیالات کی تردید اور ابطال کر سکیں۔ جیسا کہ ماضی میں بھی علماء نے اس قسم کی نظیر پیش کی ہے کہ انہوں نے وقت اور زمانے کے مروجہ علوم مثلاً علم کلام اور علم فلسفہ وغیرہ کی جانب توجہ مبذول کی اور ان سے استفادہ کرتے ہوئے وقت اور حالات کے مد نظر اسلام کی بروقت اور صحیح ترجمانی کی۔

ہر دور اور ہر زمانے کے کچھ تقاضے ہوا کرتے ہیں۔ جن کو کلی طور پر قبول نہیں کیا جاسکتا اور رد بھی نہیں کیا جاسکتا۔ بلکہ تحقیق و تجزیہ کی روشنی میں مفید اور کارآمد تقاضوں کو قبول کرنا چاہیے۔ جیسا کہ آج مختلف زبانوں پر عبور و ملکہ اور ان کے اندر تقریر اور تحریر کی قوت و استعداد کا ہونا وقت کی ایک اہم ضرورت ہے۔ پریس اور جدید آلات کی ایجاد نے ساری دنیا کو سمیٹ کر اس قدر قریب کر دیا ہے کہ زبانوں کا بعد اور اجنبیت ختم ہو رہی ہے اور لوگ ایک دوسرے سے قریب ہونے جاتے اور آراء و مواقف عقل و استدلال کی روشنی میں پھیلائے جا رہے ہیں اور بڑی تیزی سے ان کی تشہیر ہو رہی ہے۔ ایسی صورت میں علماء کے اندر زبان دانی اور تحریر و تقریر کا مادہ مفقود ہو تو ان کا علم و فن اور کمال ایک

بوشیدہ خزانہ کی طرح ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ عصری تقاضوں کے تحت جدید انداز سے اسلام کے پیغام کو عام کرنے کی سعی کی جائے۔

اس وقت ایک اہم اور قابلِ توجہ مسئلہ علماء کی اقتصادیات اور معاشیات بھی ہے کہ ان حضرات کی تعلیمی فراغت کے بعد انہیں پُر وقار اور خوش گوار معیاری زندگی گزارنے کے لیے کیا ذرائع ہونا چاہیے۔ موجودہ دور میں معاش کا مسئلہ زندگی کی رٹھ کی بڑی کی حیثیت اختیار کر گیا ہے۔ جس کی طرف علماء کی غفلت اور بے توجہی نہ صرف زندگی کی ضروریات و حاجات کی تکمیل سے عاجز و قاصر رہنے کے مترادف ہے بلکہ دینی خدمات انجام دینے میں بھی رکاوٹ کا سبب ہے۔ اسی لیے ماضی میں بھی علماء اپنے علم کے ساتھ کوئی ایک ذریعہ فن اور سہنر رکھتے تھے تاکہ اس کے ذریعہ سے اپنا روزگار اور معاش حاصل کر سکیں۔

حضرت قطب دیور علیہ الرحمہ علم و فضل کے امام تھے اور آپ کے مریدین کی تعداد سات لاکھ سے متجاوز تھی۔ ساری زندگی علم اور دین کی خدمت میں صرف کر دی۔ چنانچہ آپ کے شب و روز کے معمولات سے متعلق تذکرہ نویس لکھتے ہیں:

”نماز اشراق پڑھنے کے بعد مدرسہ میں آتے، تفسیر و حدیث کا درس بارہ بجے تک دیا کرتے تھے۔ دوپہر کھانے کے بعد تصنیف و تالیف میں مشغول رہتے تھے۔ اگر فتاویٰ ہوتے تو ان کا جواب تحریر فرماتے۔ نماز ظہر کے بعد مریدین کو تعلیم دیتے تھے۔ ہر سہفتہ میں دو مرتبہ مدرسہ میں وعظ فرماتے تھے۔ مردوں میں جمعہ کو اور عورتوں میں سہ شنبہ (منگل) کو تقریر فرماتے تھے۔ اور ہر روز نماز مغرب کے بعد عشاء تک قرآن کریم کی تفسیر بیان کرتے تھے۔“

حضرت قطب دیور علیہ الرحمہ درس و تدریس، تصنیف و تالیف، وعظ و تذکیر اور تزکیہ و تطہیر میں اس قدر منہمک و مصروف رہنے کے باوجود معاش و روزگار کی تحصیل سے بے تعلق نہ تھے۔ زراعت کیا کرتے تھے اور بنفس نفیس کھیت اور آم کے باغات تشریف لے جاتے تھے اور اس سے حاصل ہونے والے غلہ و اناج اور آمدنی اپنے اہل و عیال و متعلقین اور مہانوں پر خرچ کیا کرتے تھے اور آپ حکیم حاذق و طبیب ماہر بھی تھے۔ مریضوں کی تشخیص علاج و معالجہ اور طبی ہدایات و مشوروں کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ یہی ہے صوفیانہ اور عالمانہ

زندگی کی ایک جھلک، جس کی ترغیب حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ نے ان الفاظ میں دی : دست بکار و دل بیار ہاتھ کام میں رہے اور دل یار اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑا رہے۔

مدارس کے فارغ علماء کے معاش و روزگار سے متعلق حضرت مولانا ابوالحسن صدر الدین سید شاہ محمد طاہر قادری علیہ الرحمہ سابق ناظم دارالعلوم لطیفیہ کا یہ اقدام بھی قابل ستائش اور لائق تقلید ہے کہ انہوں نے دارالعلوم لطیفیہ ویلور کا الحاق مدراس یونیورسٹی سے کروادیا تاکہ فارغین دینی تعلیم سے آراستہ ہونے کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی کی ڈگریاں بھی حاصل کر لیں تو اسکولوں کالجوں اور یونیورسٹیوں میں درس و تدریس اور ریسرچ و تحقیق کے مجاز قرار پائیں گے اور عصری تعلیم گاہوں میں پہنچ کر اپنے علم و فضل اور سیرت و کردار کے ذریعہ اسلام کی بہتر خدمت انجام دے پائیں گے۔

حاصل کلام!

مدارس سے فارغ ہونے والے علماء و فضلاء اپنے مستقبل اور اپنے معاش کو مدارس اور مساجد ہی سے منسلک اور وابستہ نہ کر لیں بلکہ طب و حکمت، صنعت و حرفت اور تجارت وغیرہ کے ذریعہ اپنے مستقبل کا تحفظ اور معاشی استحکام پیدا کر لیں۔ اور اسلام کی خدمت خالصتہً لوجہ اللہ انجام دیں تو یہ دولت خیر منی حمیرا النعم کے مصداق ہوگی

وما علینا الا البلاغ ❦

روئداد دارالعلوم لطیفہ

ادارہ

العالم بلا عمل کس جگر ہلا شمر : عالم بے عمل کی مثال شجر بے برگ و بار ہوتا ہے۔ علم کے شانہ بہ شانہ اگر عملی جوہر نہ رہا تو یقیناً جانیے کہ جتنا وہ مفید ہو سکتا ہے نقصان دہ بھی ہے۔ علم کے صحیح نتائج و ثمرات اس وقت مرتب ہو سکتے ہیں جب جذبہ عمل بھی اس کے مساوی ہو۔

حضرت امام ابن الجوزی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں تم جتنا اپنے علم سے فائدہ اٹھاؤ گے، اس اعتبار سے دوسرے بھی تمہارے علم سے فائدہ اٹھائیں گے اور اس کی صورت صرف عمل ہے۔

ایک عالم خصوصی غنایات و اکرام کا مستحق اسی وقت ہو سکتا ہے جب وہ میدانِ عمل میں بھی اسی طرح جہدِ مسلسل کرتا رہے۔ علم کی روشنی کو لے کر آستانہِ الہی اسی وقت پہنچ سکتا ہے جب وہ روغنِ عمل سے اپنے چراغِ علم کی روشنی کو باقی رکھنے کا کوشاں رہے۔ مقصودِ حقیقی پالنے کے لیے مرکبِ عمل جب تک نہ ہو اس کا ہر فکر و خیال خام ہے۔ جب وہ اپنے آپ کو پورے طور پر اتباعِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈھال دے پھر کہیں وہ منزل کو پا سکتا ہے۔

ہندوستان کے اکثر علاقوں سے آنے والے طلبہ العلوم کا داخلہ بھد اللہ مورخہ ۱۱ شوال المکرم ۱۴۱۶ھ مطابق 23 مارچ

آغازِ سالِ نو

فروری ۱۹۹۶ء بروز پنجشنبہ کو ہوا۔

دارالعلوم لطیفہ کے عالی شان ہال میں صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف کے دورہ حدیث کا آغاز محترم المقام

دورہ حدیث

حضرت مولانا سید شاہ ابو محمد عثمان پاشا قادری صاحب ایم اے؛ ناظم دارالعلوم لطیفہ کی دعاؤں سے مورخہ ۲۵ شوال المکرم ۱۴۱۶ھ مطابق ۱6 مارچ ۱۹۹۶ء روزِ شنبہ کو ہوا۔ نیز مورخہ

۲۰ رجب المرجب ۱۴۱۷ھ مطابق ۲ ماہ دسمبر ۱۹۹۶ء روزِ دو شنبہ، ناظم موصوف ہی کی دعاؤں سے پایہ تکمیل کو پہنچا۔

ادبی افتتاحی اجلاس

حسبِ عادت امسال بھی انجمن دائرۃ المعارف کے سالانہ ادبی افتتاحی جلسہ کے موقع پر عالی جناب حضرت

سید شاہ ابو محمد عثمان پاشا قادری صاحب ایم۔ اے؛ ناظم دارالعلوم لطیفیہ نے صدارت فرمائی۔ جس میں بحیثیت مہمانِ خصوصی حضرت مولانا محمد امین سیٹھ المروف بہ امان اللہ شاہ آمری چشتی قادری ایم۔ اے؛ (اردو) ایم۔ اے (فارسی) ایم، نل؛ پوسٹ گریجویٹ، گورنمنٹ مدرسہ اعظم، ہائرسکندری اسکول مدراس موعود تھے۔

جلسہ کا آغاز قرأتِ کلامِ پاک، نعت شریف کے ساتھ ہوا۔ مہمانِ خصوصی نے تعلیم و تعلم اور زبانِ دانی کی اہمیت پر سیر حاصل بحث فرمائی اور فرمایا کہ تعلیم کا مقصد محض کسبِ رزق نہیں بلکہ سیرت و شخصیت کی تعمیر کرنا ہے۔ نیز انسانیت کی خدمت ہے۔ موصوف کی تقریر سے اساتذہ کرام اور طلباء دارالعلوم بہت زیادہ محظوظ ہوئے۔

اور نائب ناظم، حضرت مولانا سید شاہ ہلال احمد قادری نے انجمن دائرۃ المعارف کے عہدیداروں کے نام پیش فرمائے۔ پھر مولوی شیخ فضل اللہ صاحب مدرس، دارالعلوم لطیفیہ نے شکریہ ادا فرمایا۔ اس کے بعد حضرت مولانا سید شاہ ابو محمد عثمان پاشا قادری ایم، اے؛ ناظم دارالعلوم لطیفیہ کی دعاؤں پر یہ جلسہ اختتام پذیر ہوا۔

اسبابِ صحت

اوقاتِ تعلیم کے بعد عصر و مغرب کے درمیان طلبۃ العلوم کو کھیل کود کا موقع دیا جاتا ہے۔ طلباء اپنی خواہش کے مطابق مختلف کھیل مثلاً والی بال، بیٹ منٹن، ٹینیس، کرکٹ وغیرہ کھیلوں میں حصہ لیتے ہیں۔ جس سے طلبۃ العلوم کی دماغی تھکن و بستی دور ہوتی ہے اور یہ چیز صحت و تندرستی کے لیے بہت ضروری ہے۔ امسال بھی مدراس یونیورسٹی کے امتحانات میں اکثر طلباء شریک ہوئے۔ بحمد اللہ! نمایاں کامیابی

تویدِ مستر

حاصل کی۔

دارالعلوم کے امتحانات

مورخہ ۷ ماہ اگست ۱۹۹۶ء مطابق ۲ ربیع الثانی ۱۴۱۷ھ روزِ شنبہ ششماہی امتحانات اساتذہ کرام

کے زیر نگرانی ہوئے۔ اس کے بعد مورخہ ۲۵ رجب المرجب ۱۴۱۷ھ مطابق ۱۱ مارچ ۱۹۹۶ء روزِ شنبہ دارالعلوم کے سالانہ امتحانات شروع ہوئے اور ایک ہفتہ تک جاری رہے۔

عباپوشی و اعطائے اسناد دارالعلوم کا سالانہ اجلاس بڑی شان و شوکت کے ساتھ منعقد ہوا۔ جس کی صدارت محترم المقام عالی جناب مولانا

سید شاہ ابو محمد عثمان پاشا قادری صاحب ایم۔ اے؛ نے فرمائی اور خود اپنے دستِ بابرکت سے فارغین کو عبائیں اور اسناد عطا فرمایا۔ اس اجلاس میں مقامی و بیرونی علمائے کرام و حکماء عظام اور مقتدر علم دوست حضرات کثیر تعداد میں مدعو تھے اور سب کے سب علمائے کرام کی تقاریر سے بہت محظوظ ہوئے۔

اسی دن شام میں ایک دوسری نشست ہوئی۔ جس میں درسیات مقالہ نویسی، مقابلہ تحریر و تقریر اور گیمس و

تقریم انعامات

اسپورٹس میں اول و دوم آنے والے طلباء اور عہدہ داروں کو جو سال بھر تنہی کے ساتھ خدمات پیش کئے تھے ان تمام کو اعلیٰ قیمتی انعامات سے نوازا گیا۔

ادارہ سالانہ المپیڈ کے مدیران و کاتب شریف

برکاتی و طباعت کنندہ جناب، علیم صبا نویری صاحب

ہدیہ شکر

کاممنون ہے کہ انھوں نے رسالہ کی صوری و معنوی تحسین و تزئین میں خلوص و لہجیت کا اظہار فرمایا اور ان حکیموں اور ڈاکٹروں کا مشکور ہے جو ہمارے طلباء کی صحت کا ہمیشہ سے خیال کرتے ہوئے آئے ہیں۔ نیئر ان مدیرانِ اخبار کا بھی مشکور ہے جو دارالعلوم لطیفیہ کی کارروائیوں کو شائع کرتے رہے۔

اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ اپنے حبیبِ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ و اصحابہ وسلم کے صدقے دارالعلوم سے عقیدت و محبت رکھنے والوں کو دین و دنیا میں کامیاب و کامران فرمائے۔ آمین شہ آمین!

جَوَاهِرُ رُؤُوسِ رَانَ

مولوی حافظ ابوالنعمان بشیر الحق قریشی قادری ایم اے؛ استاذ دارالعلوم لطیفیہ۔ ویلور

اسلام میں معاملات کی درستگی اور صفائی پر کافی زور دیا گیا ہے۔ کیوں کہ معاملات کی بہتری خوبی اور خوش اسلوبی و سلیقہ مندی خوش گوار تعلقات اور دیر پا روابط کو جنم دیتی ہے اور اچھے تعلقات ہی سے ایک اچھا معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ اور جس معاشرہ کے افراد میں انسانی اور اخلاقی اقدار پائے جاتے ہوں وہی معاشرہ تعمیر و ترقی اور فوز و فلاح کی راہ پر گامزن رہتا ہے۔ جس سے لوگوں کی زندگیاں بھی مسرت و شادمانی سے بھرپور رہا کرتی ہیں۔ اگر آپس کے معاملات خوش نصیبی اور خدا کی خوش نودی کے خاطر کئے جائیں تو یہی معاملات عبادت کا درجہ اختیار کر جاتے ہیں۔ اور اجر و ثواب اور رحمت کا باعث بنتے ہیں انسان کی زندگی ہمیشہ ضرورتوں اور حاجتوں کے دھاروں سے گزرتی رہتی ہیں اور بعض اوقات ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں جن میں آدمی دوسروں سے قرض لینے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ قدیم زمانہ میں بھی قرض اور ادھار لینے کا رواج تھا اور آج بھی نہ صرف اشخاص اور افراد بلکہ بڑی بڑی حکومتیں، کمپنیاں اور ادارے قرض لینے ہیں گویا قرض زندگی کا ایک حصہ بن چکا ہے۔ جس کے ذریعہ تجارتی، معاشی اور اقتصادی مسائل حل کئے جاتے ہیں اور تعمیراتی و ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل کی جاتی ہے۔ قرض کے موضوع پر قرآن و حدیث کی تصریحات کا ایک سرسری جائزہ پیش ہے۔

قرض کے باب میں اسلام کی اولین ہدایت یہ ہے کہ قرض کی مقدار اور اس کی صورت اور اس کی واپسی کا وقت اور اس سے متعلق قرارداد کو تحریر میں لائیں اور اس کا رروائی میں دو عادل و ثقہ اور نیک آدمیوں کو گواہ بنالیں تاکہ قرض خواہ اور قرض دار کے درمیان کسی قسم کی غلط فہمی اور غلط بیانی کا امکان باقی نہ رہے۔ اور نہ ہی کسی قسم کے اختلاف و نزاع اور دھوکہ دہی کی صورت پیدا نہ ہو جائے۔ ارشادِ ربّانی ہے: اِذَا تَدَايَنَا مَالًا بِعَيْنِ اِجَلٍ مُّسَمًّى فَاِنْ لَمْ يَحْتَضِرَا فَاْتُوا بِشَهِيدَيْنِ رِجَالٍ بَيْنَهُمَا مَالٌ وَلَا بِيْنَهُمَا زِلْفٌ فَاِنْ لَمْ يَجِدَا فَاْتُوا بِثَلَاثَةِ رِجَالٍ يَشْفَعْنَ بَيْنَهُمَا فَاِنْ لَمْ يَجِدُوْهُنَّ فَاْتُوا بِاَرْبَعَةِ رِجَالٍ يَشْفَعْنَ بَيْنَهُمَا فَاِنْ لَمْ يَجِدُوْهُنَّ فَاْتُوا بِخَمْسَةِ رِجَالٍ يَشْفَعْنَ بَيْنَهُمَا فَاِنْ لَمْ يَجِدُوْهُنَّ فَاْتُوا بِسِتَّةِ رِجَالٍ يَشْفَعْنَ بَيْنَهُمَا فَاِنْ لَمْ يَجِدُوْهُنَّ فَاْتُوا بِسَبْعَةِ رِجَالٍ يَشْفَعْنَ بَيْنَهُمَا فَاِنْ لَمْ يَجِدُوْهُنَّ فَاْتُوا بِثَمَانَةِ رِجَالٍ يَشْفَعْنَ بَيْنَهُمَا فَاِنْ لَمْ يَجِدُوْهُنَّ فَاْتُوا بِتِسْعَةِ رِجَالٍ يَشْفَعْنَ بَيْنَهُمَا فَاِنْ لَمْ يَجِدُوْهُنَّ فَاْتُوا بِعَشْرِ رِجَالٍ يَشْفَعْنَ بَيْنَهُمَا فَاِنْ لَمْ يَجِدُوْهُنَّ فَاْتُوا بِاَشْفَعٍ بَيْنَهُمَا فَاِنْ لَمْ يَجِدُوْهُنَّ فَاْتُوا بِاَشْفَعٍ بَيْنَهُمَا فَاِنْ لَمْ يَجِدُوْهُنَّ فَاْتُوا بِاَشْفَعٍ بَيْنَهُمَا

واستشهدوا شہدین من رجالکم اور اس تحریری معاہدہ پر دو نیک اشخاص کو گواہ بنالو۔

موجودہ زمانہ میں حکومتوں، ملکوں اور قوموں کے درمیان جو تحریری معاہدات اور دستاویزات کا طریقہ چل پڑا ہے۔ وہ اسلام ہی کی عطا اور دین ہے۔ اس کی آمد سے قبل لوگ اپنے سارے کاروبار اور معاملات کو زبانی طور پر انجام دینے کے عادی تھے۔ پیغمبر اسلام نے معاملات میں تحریر کی ضرورت و اہمیت سے دنیا کو روشناس فرمایا۔

قرض کے سلسلہ میں یہ اصول بھی بیان کیا گیا ہے کہ اگر قرض دینے والا شخص اپنی دی جانے والی رقم کی حفاظت اور اس کی واپسی کی متعلق اطمینان اور یقین کے لیے کوئی چیز اپنے قبضے میں رکھنا چاہتا ہے تو قرض لینے والے شخص کو چاہیے کہ اپنی چیز اس کے قبضے میں دے کر قرض حاصل کرے اور قرض دینے والے شخص پر یہ پابندی عائد کی گئی کہ وہ مقروض کی مقبوضہ چیز کی پوری طرح حفاظت کرے اور اپنے پاس بطور امانت رکھے۔ اور جب قرض دار قرض ادا کر دے تو اس کی چیز اس کو واپس لوٹا دے۔ اور اس کی چیز سے کسی قسم کا فائدہ حاصل نہ کرے۔ اس قسم کے معاملہ کو رہن بالقبض کہا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ اس مسئلہ سے ناواقفیت کی بنا پر رہن رکھی ہوئی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں اور ان سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ جو ان کے لیے ناجائز ہے۔

قرض کے معاملہ میں گواہی کا مسئلہ بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اگر کسی آدمی کو قرض کے معاملہ میں گواہ بنا دیا گیا ہے تو اس کو چاہیے کہ گواہی دینے اور شہادت میں صحیح واقعات اور حالات کو بیان کرنے میں خاموشی اختیار نہ کرے اور قرض دار اور قرض خواہ کے درمیان کوئی نزاع کھڑا ہو جائے تو اس کو بہتر طور پر حل کرنے کی سعی و کوشش کرے۔ قرآن کریم کی ہدایت ہے: وَلَا تَلْتُمُوا الشَّهَادَةَ اور گواہی کو مت چھپاؤ۔

موجودہ زمانہ میں لوگوں کے اخلاق میں لگاؤ اور معاملات میں عدم صفائی کے باعث گواہی دینے کا مسئلہ بھی عجیب و غریب اور گناہ کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ ایک طرف سچی گواہی دینے والوں کو طرح طرح کی مصیبتوں اور صعوبتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جس کی وجہ سے لوگ سچی بات کہنے اور گواہی دینے سے جی چمکانے لگے ہیں۔ اور کتمان شہادت کے مرتکب ہو رہے ہیں اور دوسری طرف خوفِ خدا سے بے نیاز، آخرت فراموش اور دنیاوی منفعت کے

خواہاں اور جو بیاں اشخاص جھوٹی گواہیاں دے کر لوگوں کے معاملات اور مقدمات اور نزاعی مقدمات کو پے پیچیدہ بنا رہے ہیں اور خود گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو رہے ہیں۔

قرض حاصل کرنے کے بعد اس کو لوٹانے کی فکر کرنا اور جدوجہد کرنا اور شکر گزاری کے جذبات کے ساتھ قرض خواہ کو بہترین طور پر قرض واپس کرنا اور عاریتاً لی گئی چیز تلف ہو جانے کی صورت میں معاوضہ ادا کرنا ایک شریفانہ کردار ہے۔ آن حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بعض ضروریات کے تحت قرض اور عاریتاً چیزیں حاصل کیں اور بہترین طور پر واپس لوٹا دیا۔ چنانچہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی آدمی سے ایک اونٹ قرض لیا تھا۔ جب واپس فرمایا تو اس سے عمدہ اور بہترین اونٹ دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا: سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو قرض کو خوش معاملی سے ادا کرتے ہیں۔

ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی شخص سے ایک پیالہ ادھار لیا اتفاق سے وہ گم ہو گیا تو آپ نے اس کا معاوضہ ادا کر دیا۔

اور ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی شخص سے کچھ کھجوریں ادھار لیں جب واپس فرمایا تو اس سے عمدہ اور بہترین کھجوریں لوٹایا۔

غزوہ حنین کے موقع پر آن حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صفوان سے کچھ زرہیں طلب کیں۔ تو انھوں نے کہا: اے محمد! کیا غضب کا ارادہ ہے؟ اس معاملہ کے وقت حضرت صفوان دائرہ اسلام میں شامل نہ تھے۔ ان کی یہ بات سن کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: تم سے یہ زرہیں عاریتاً مانگ رہا ہوں اگر ان میں سے کوئی زرہ ضائع ہو گئی یا تلف ہو گئی تو میں اس کا معاوضہ ادا کروں گا۔

صفوان نے چالیس زرہیں دے دیں۔ جنگ سے واپسی کے بعد آن حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسلحہ کا جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ کچھ زرہیں کم ہو گئی ہیں۔ آپ نے صفوان کو بلوایا اور فرمایا: تمہاری کچھ زرہیں ضائع ہو چکی ہیں۔ لہذا تم اس کا معاوضہ قبول کر لو۔

اس وقت صفوان مشرف بہ اسلام ہو چکے تھے۔ عرض کیا: یا رسول اللہ! میرے قلب کی حالت اب پہلے جیسی نہیں ہے۔ اللہ نے مجھے اسلام کی نعمت بخشی ہے۔ اب آپ سے زرہوں کا معاوضہ اور قیمت حاصل کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

اس معاملہ میں صفوان کا معاوضہ قبول نہ کرنا یہ ان کے ایمان، محبت رسول اور حسن خلق

کی علامت تھی۔ لیکن آن حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معاوضہ پیش کرنا ایک مقروض کا کردار تھا۔ تنگ دست اور مجبور قرض دار کو مہلت دینے اور اس کے قرضہ کو معاف کرنے کی ترغیب و تحریص بھی کتاب و سنت میں موجود ہے۔ چنانچہ ارشادِ ربّانی ہے: **وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ** **وَإِنْ تَصَدَّقُوا خَيْرَ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ** (بقرہ) اگر تمہارا قرض دار تنگ دست ہو تو اسے کشائش اور آسودگی حاصل ہونے تک مہلت دو اور اگر وہ ادائیگی سے عاجز ہے تو معاف کر دو۔ یہ چیز تمہارے لیے خیر اور بہتر ہے۔ امام مسلم نے روایت کی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص کو یہ بات بھلی ہو کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں اُسے تکلیف سے نجات دے تو اُسے چاہیے کہ اپنے مقروض کو مہلت دے یا قرض ہی معاف کر دے۔

مشکوٰۃ کی حدیث ہے جو شخص مقروض کو مہلت دے یا سارا قرض معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سایہ رحمت میں جگہ دے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آن حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص کے متعلق بیان فرمایا کہ وہ لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا اور اپنے خادم سے کہہ دیتا تھا کہ جب تم قرض وصول کرنے کے لیے جاؤ تو تنگ دست اور مجبور مقروض کو مہلت دو اور اگر وہ ادا کرنے سے عاجز ہے تو معاف ہی کر دو۔ شاید اللہ تعالیٰ بھی آخرت میں ہمیں معاف فرما دے۔ جب اس آدمی کا انتقال ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف فرما دیا۔ دوسری روایت میں ہے کہ اس شخص کے پاس بجز اس نیکی کے کوئی عمل نہ تھا۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرمادی۔

عمران بن حصین کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص تنگ دست مقروض کو قرض ادا کرنے میں مہلت دے تو ہر دن اس کے لیے صدقہ ہے یعنی صدقہ دینے کے برابر ثواب ملتا رہے گا۔

قرض کے بوجھ سے دبے ہوئے آدمی کے ساتھ احسان اور بھلائی کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ قرض خواہ سے بات چیت کے ذریعہ کوئی آسان صورت پیدا کی جائے اور اس کو قرض معاف کرنے کی ترغیب دلائی جائے جیسا کہ آن حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طرز عمل اور ایک صحابیؓ رسول اللہ ابن عباسؓ کے کردار سے یہ موقف واضح ہو رہا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک شخص کو تجارت میں نقصان ہوا اور اس پر قرضوں کا بوجھ بڑھ گیا تو آپ نے لوگوں سے کہا: اپنے بھائی کی مدد کرو۔ چنانچہ لوگوں نے مالی امداد پیش کی۔ مگر قرضے پھر بھی ادا نہیں ہو پائے تو آپ نے قرض خواہوں سے فرمایا: جو کچھ رقم حاضر ہے وہی لے لو اور مقروض کو چھوڑ دو۔ (ترمذی)

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت ابی بن کعب کو اپنے قرض دار کے ساتھ قرض کی وصولی پر سختی کرتے ہوئے دیکھا تو ارشاد فرمایا: اپنے قرض دار پر احسان کرو۔ حضرت ابی بن کعب نے جب یہ سنا تو مقروض سے کہہ دیا: میں نے ایک ہزار درہم اللہ تعالیٰ کے لیے معاف کیا، اور ایک ہزار درہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوش نودی کے خاطر معاف کیا اور ایک ہزار درہم تیری خوشی کے لیے معاف کیا۔ اس طرح حضرت ابن کعب نے اپنا سارا قرضہ معاف کر دیا۔

عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبویؐ میں معتکف تھے آپ نے ایک رنجیدہ اور اداس آدمی کو دیکھا تو اس کے حزن و ملال کی وجہ پوچھی۔ اس نے عرض کیا: ایک آدمی کا مجھ پر قرض ہے اور وہ مجھ سے سختی کے ساتھ مطالبہ کر رہا ہے۔ یہ سن کر ابن عباسؓ نے فرمایا: اچھا! تو کیا میں اس شخص سے تمہارے بارے میں بات کروں؟ اس آدمی نے کہا: یہ تو بڑی اچھی بات ہوگی۔

اسی وقت عبداللہ بن عباسؓ مسجد سے باہر نکلنے لگے تو ایک صاحب نے آکر کہا: شاید آپ یہ بات بھول گئے ہیں کہ آپ معتکف ہیں! ابن عباسؓ نے فرمایا: نہیں، نہیں! مجھے یاد ہے کہ میں اعتکاف کی حالت میں ہوں۔ لیکن میں نے آں حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو آدمی اپنے بھائی کے کسی نیک کام کے لیے نکل کھڑا ہوا اور اس کی مدد کے لیے کچھ کیا تو اس کا یہ فعل دس سال کے اعتکاف سے بہتر ہے۔

صحابی رسولؐ کے اس طرز عمل سے یہ حقیقت واضح ہو رہی ہے کہ خدمتِ خلق کے مقابلہ میں اعتکاف جیسی عبادت بھی چنداں وقعت کی حامل نہیں۔

قرض دار کے ساتھ جو بھی رعایتیں، سہولتیں اور مہلتیں اور قرض معاف کرنے کی جو بھی ہدایتیں اور نصیحتیں پائی جا رہی ہیں وہ سب اس تنگ دست مقروض کے لیے ہیں جو درحقیقت اپنی جائز ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے قرض لیا ہوا درنی الواقع مجبور اور

اور بے دست و پا ہوا اور قرض کی ادائیگی کی کوئی سبیل نہ پارہا ہو۔ اس کے برعکس وہ شخص ان مراعات و احسانات کا مستحق قرار نہیں پائے گا جو شان و شوکت، نام و نمود، ریا و سمعت، عیش و عشرت، اسراف و تبذیر اور معصیت کے کاموں میں روپیہ خرچ کرنے کے لیے لوگوں سے قرض حاصل کرتا ہے اور ادا کرنے کی نیت ہی نہیں کرتا اور اس کے لیے جدوجہد بھی نہیں کرتا۔ ایسا مقروض شخص لوگوں کی محبتوں سے بھی محروم رہتا ہے اور نہ صرف دنیا میں ذلیل و خوار ہوتا ہے بلکہ آخرت میں بھی مبتلائے عذاب رہتا ہے۔

قرض کا تعلق حقوق العباد سے ہے اور بندوں کے حقوق کی معافی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ بندہ اپنا حق معاف نہ کر دے۔ اور آخرت کا دن ایسا دن ہوگا جس میں کوئی شخص اپنا حق معاف کرنے کے لیے تیار نہ ہوگا۔ ایک مشہور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:

”میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جس نے نمازیں پڑھیں، روزے رکھے، لیکن کسی کا مال غصب کیا، کسی کا حق چھین لے تو آخرت میں ایسے شخص سے حق دار اور دعویٰ دار اپنے اپنے حق کا مطالبہ کریں گے تو اس شخص کے نامہ اعمال سے نیکیاں نکال کر حق داروں میں تقسیم کر دی جائیں گی۔ جب ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی لیکن حقوق کے طلب کرنے والے باقی رہ جائیں گے۔ تو یہ فیصلہ ہوگا کہ ان لوگوں کے نامہ اعمال سے گناہوں کو نکال کر اس شخص کے نامہ اعمال میں شامل کئے جائیں۔ اور اس کے بعد اسے دوزخ میں پھینک دینے کا حکم ہوگا۔“

نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک صحابیؓ کا انتقال ہوا تو آپ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آگے نہیں بڑھے۔ صحابہؓ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ تو اس کام میں ہمیشہ سبقت فرماتے، اس توقف کی وجہ کیا ہے؟ ارشاد ہوا: تم اس پر نماز پڑھ لو۔ جو شخص قرض دار مرے اس کی نماز جنازہ پڑھنا منصب نبوت کے منافی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے میت کے قرض کو ادا کرنے کی ذمہ داری قبول کر لی تو آپ نے اس وقت نماز جنازہ پڑھایا۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آں حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس نماز جنازہ کے لیے میت لائی جاتی تو آپ پہلے یہ دریافت فرماتے کہ کیا مرحوم نے اپنا قرض ادا کر۔ نے کے لیے کوئی مال چھوڑا ہے؟ اگر یہ بتایا جاتا کہ اس نے اتنا مال چھوڑا ہے جو قرض کی ادائیگی کے لیے کافی ہے تو آپ نماز جنازہ پڑھاتے ورنہ صحابہ کرام سے فرماتے کہ تم نماز جنازہ ادا کر لو۔

مشکوٰۃ کی حدیث میں یہ صراحت موجود ہے کہ جب تک قرض نہ ادا کیا جائے مومن کی روح کو (ثوابِ باجنت کے داخلہ سے) روک دیا جاتا ہے۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا: میرے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ کیا میں ان پر مال خرچ کروں؟ آپ نے فرمایا: تمہارا بھائی قرض کی وجہ سے مقید ہے لہذا قرض ادا کرو۔

ایک حدیث میں اس حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: قرض زمین پر اللہ کا پھندا ہے۔ جب وہ کسی کو بے عزت و بے آبرو اور ذلیل و خوار کرنا چاہتا ہے تو قرض کا پھندا اس کی گردن میں ڈال دیتا ہے۔

غرض قرض لے کر ادا نہ کرنا دنیا میں بھی ذلت اور آخرت میں ذلت کا باعث ہے۔ اداے قرض کی اہمیت کی وجہ سے فقہائے کرام نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ میت کی تجہیز و تکفین اور تدفین کے مصارف و اخراجات ادا کرنے کے بعد سب اولین اور ضروری کام لوگوں کے ان قرضوں کی ادائیگی ہے جو مرحوم کے ذمہ رہ گئے ہیں۔ نہ کہ میں سب سے پہلے میت کے تمام قرضے ادا کرنا فرض ہے۔ خواہ مرنے والے نے قرضے ادا کرنے کی وصیت کی ہو یا نہ کی ہو۔ اور ان قرضوں کی ادائیگی میں سارا ترکہ بھی ختم ہو جائے تو قرضوں ہی کو ادا کرنا واجب ہے۔ حتیٰ کہ بیوی کا ہر ادا نہیں کیا گیا ہے تو اس کی ادائیگی بھی دوسرے قرضوں کی طرح لازمی۔ تمام قرضوں کی ادائیگی کے بعد ہی میت کی وصیت میں شرعی قاعدہ کے مطابق خرچ کیا جائے گا۔ اور وارثوں میں شرعی طور پر حصے تقسیم کئے جائیں گے۔

اس تفصیل سے واضح ہے کہ قرض کو وصیت اور میراث پر مقدم رکھا گیا ہے۔ جس سے قرض کے ادا کرنے کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔

قرض سے متعلق کتاب و سنت کی تصریحات اور ہدایات کا سرسری جائزہ لینے کے بعد مناسب معلوم ہوتا ہے کہ فقہی نقطہ نظر اور عصر حاضر میں ضروریات کی رو سے بھی قرض کے مسئلہ پر تھوڑی بہت روشنی ڈالی جائے۔

آج قرض دینے اور لینے کا مسئلہ انتہائی پیچیدہ و نازک اور بے حد دشوار بن چکا ہے اور اکثر لوگوں میں یہ شعور و احساس ہی نہیں ہے کہ ایک حاجت مند شخص کو قرض دینا نیکی و حسن سلوک اور اجر و ثواب کا کام ہے بلکہ اس کے برعکس یہ خیال عام طور پر پایا جاتا ہے کہ کسی کو قرض دینا گویا اپنی پونجی اور اپنے سرمایہ کو ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ اس کا

سبب وہ تلخ تجربات اور مشکلات ہیں جو آئے دن قرض دینے والے شخص کے حصہ میں آرہے ہیں اور قرض لینے والوں میں یہ احساس ہی نہیں ہے کہ کسی کا قرض لینے کے بعد نہیں لوٹنا ناگناہ اور مصیبت ہے اور ایسے عمل سے اخروی زندگی کی سلامتی خطرہ میں پڑ جاتی ہے۔ اس فسوناک صورت حال کا نتیجہ یہ دیکھنے میں آرہا ہے کہ ایک ضرورت مند شخص کو اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے کسی جگہ سے قرض حاصل نہیں ہوتا ہے اور وہ مجبوراً سودی قرض حاصل کر لیتا ہے اور شریعت۔ سہلہ میں سود دینے اور سود لینے کی شدید ممانعت وارد ہے۔ اور قرض سے متعلق بھی یہ صراحت موجود ہے کہ قرض کی اصل رقم کے علاوہ جو چیز بھی مقروض سے حاصل کی جائے گی وہ سود ہے۔ کل قرض قد جبر منفعۃ فہوربا۔

مذکورہ حدیث سے معلوم ہوا کہ قرض کی رقم کے سوا کسی بھی چیز کا لینا ناجائز ہے نیز گرامن کرام نے مقروض شخص سے تحفہ وغیرہ کی شکل میں بھی کسی چیز کے لینے کو حرام اور ناجائز تصور کیا۔ جب کسی چیز کا لینا ناجائز ہے تو اس کا دینا بھی ناجائز ہے۔ چنانچہ فقہائے کرام فرماتے ہیں: ما حرم اخذہ حرم اعطاہ: جس چیز کا لینا حرام ہے، اس کا دینا بھی حرام ہے۔

اس مقام پر یہ مسئلہ قابل توجہ ہے کہ کیا بعض جائز ضرورتوں اور انتہائی مجبوریوں کی صورت میں سود پر قرض لینے کی گنجائش نکل سکتی ہے یا نہیں؟ اس کے لیے فقہ کے مشہور قاعدے کو پیش نظر رکھنا ہوگا جس میں یہ کہا گیا ہے کہ الضرورات تبیح المحظورات: یعنی ضرورت کی بناء پر ایک ناجائز چیز جائز ہو جاتی ہے۔ یہاں یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ ضرورت کا معنی و مفہوم یہ نہیں ہے کہ ہر شخص اپنی فکر اور اپنے خیال کے مطابق کسی بھی ناجائز چیز کو ضرورت کے خانہ میں رکھ دے اور یہ فیصلہ کردے الضرورات تبیح المحظورات۔

شریعت مطہرہ میں ضرورت کا معنی اور مفہوم متعین ہے اور وہ یہ ہے کہ کسی حرام چیز کا استعمال کرنا انتہائی ناگزیر ہو اور اس کے بغیر زندگی میں حرج عظیم اور مشقت کبیرا امکان ہو تو ایسی نازک صورت حال میں حرام چیز کے استعمال کی اجازت دی گئی ہے اور اس میں بھی یہ قید ملحوظ رکھی گئی ہے کہ اس حرام چیز کا استعمال ضرورت سے زیادہ نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے خنزیر کے گوشت پر رن و رن اور مردار کے استعمال

کی اجازت دی تو ساتھ ہی ساتھ یہ قید بھی لگادی کہ کھانے میں لذت اور خواہش نہ ہو اور اس کا استعمال ضرورت سے بڑھ کر نہ ہو۔ ورنہ گناہ گار ہوگا۔ ضمن اضطرر غیر یاغ و لاعاد (المائدہ)

اسی لیے فقہائے کرام نے بھی بقدر ضرورت کی شرط لگادی۔ الضرورة تقدر بقدرها۔

ہندوستان جیسے غیر مسلم اکثریت والے ملک میں مسلمانوں کے لیے معاشی اقتصاد مستحکم قوت نہ ہونے کی وجہ سے اور اقتصادی تعاون کرنے والے شرعی اداروں کے فقدان کی وجہ سے اور وسائل معیشت مفقود ہونے کی وجہ سے اور رشتہ داروں اور دوستوں کی جانب سے تعاون نہ ہونے کی وجہ سے اگر کوئی مسلمان ایسے حالات میں گھرا ہوا ہے کہ کھانے پینے پہننے، اوڑھنے، رہنے، پہننے، علاج معالجہ کی بنیادی ضروریات کی تکمیل اور لڑکیوں کی شادی کے جائز اسباب کی فراہمی کے لیے ضرورت کی بنا پر سودی قرض حاصل کر سکتا ہے جیسا کہ فقیہ علامہ ابن نجیم علیہ الرحمہ کی بھی یہ رائے ہے: يجوز للمحتاج الاستقراض بالربح۔
(جدید فقہی مسائل: جلد دوم)

اسباب حاجت کے لیے سودی قرض لینے کی گنجائش ہوتی ہے۔

حاصل سلام!

ہندوستان کے مسلمانوں کے حالات و ضروریات کے پیش نظر مجبوری کی حالت میں سودی قرض کے جواز کی جو سورت، بیان کی گئی ہے وہ ایک وقتی اور عارضی صورت ہے۔ لہذا اس مسئلہ میں فتویٰ سے کہیں زیادہ تقویٰ اور احتیاط پیش نظر ہے اور ایک ناجائز چیز کے استعمال میں شرعی "ضرورت" کی حد سے تجاوز نہ کریں اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ تہدید آمیز نصیحت کو فراموش نہ کریں؟ لا تشغلوا محارم اللہ بادتہ الحیل۔ اللہ کی حرام کی ہوی چیزوں کو معمولی اور ادنیٰ چیزوں اور پہانوں کے ذریعہ حلال کرنے کے درپے نہ ہو جاؤ۔ العیاذ باللہ۔

والخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

چہل حلیہ

در فضیلت

خلفائے راشدین و آل نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

مرتب و مترجم فارسی

قدوة السالكين حضرت مولانا مولوی غلام محی الدین شاہ عبد اللطیف قادری ذوقی علیہ الرحمہ

مترجم اردو

مولوی حافظ ابوالنعمان بشیر الحق قریشی قادری لطیفی ایم اے، ویلور

قدوة السالکین حضرت مولانا غلام محی الدین سید شاہ عبداللطیف ذوقی ویلوری علیہ الرحمہ کی ذات گرامی علمی و ادبی دنیا کے لیے محتاج تعارف نہیں آپ کے قلم سے ڈھائی لاکھ اشعار اور دیوہ سو سے زائد تصانیف معرض وجود میں آئیں لیکن آج حضرت ذوقی کی بیشتر تصانیف کا نام صرف تذکروں میں ہے علم و ادب کا ایسا وسیع ذخیرہ دستبر زمانہ کی نذر ہو جانا برفع العلم (قیامت کے قریب علم اٹھا لیا جائے گا۔ حدیث نبویؐ) کی نشان دہی کو نا ہے۔ ایسی صورت حال میں حضرت ذوقی علیہ الرحمہ کے ایک نایاب رسالہ کا دستیاب ہو جانا یقیناً اہل علم اور تدردانِ علم و فن کے لیے غیر معمولی انبساط و مسرت کی بات ہے۔ یہ نسخہ خود مصنف علیہ الرحمہ کے مبارک ہاتھوں سے نقل شدہ ہے اور اس کے اختتام پر سنہ ۱۱۸۸ھ تاریخ تصنیف بھی درج ہے۔

رسالہ میں چالیس حدیثیں جمع کی گئی ہیں جو خلفائے راشدین اور اہل نبویؐ کے فضائل پر مشتمل ہے۔ نسخہ کی کتابت سے اندازہ ہوتا ہے حضرت ذوقی علیہ الرحمہ نے قلم برداشتہ نقل کیا ہے، گویا جو ذہن میں مستحضر رہا اس کی صفحہ پر پھیلادیا۔ شاید اسی لیے کہیں بھی احادیث کے حوالے نہیں ہیں۔ مترجم کا علمی فرض تھا کہ اس خلا کو پُر کر دیتا لیکن وقت کی قلت اور دیگر علمی و تحقیقی کاموں نے اتنی مہلت اور فرصت نہیں دی کہ رسالہ میں نقل کردہ احادیث کے ماخذات کی تلاش و تفحص کر سکوں اور حوالوں کا اہتمام کر سکوں۔ اس عاجز کے ہاتھوں اتنا علمی کام بھی ہو کچھ ہوا ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور بزرگانِ مشائخ کی برکت و تصرف کھپے کہ ایک نایاب رسالہ عوام کے استفادہ کے قابل بن سکا۔

اس مقام پر اپنی علمی کم مائیگی کا اعتراف بھی اخلاقی فرض تصور کرتا ہوں کیوں کہ رسالہ خستہ اور کور خوردہ ہونے کے باعث اس کے مطالعہ اور ترجمہ میں کافی دشواری پیش آئی اور بعض مقامات پر تو محض سیاق و سباق کی عبارت اور اپنے محدود مطالعہ کی روشنی میں مطالب اور مفاہیم اخذ کرنا پڑا۔ اس لیے یہ امکان موجود ہے کہ راقم الحروف مخطوطہ کے پڑھنے اور سمجھنے اور ترجمہ کرنے میں ذہول و اشتباہ کا شکار رہا ہو۔ وبالله التوفیق :

مولوی حافظ ابوالنعمان بشیر الحق غفرلہ و لوالدیہ

خادم العالم

یا شیخ عیسیٰ القادر شایسته

رب لیسر لبسم ابد الوکبر الوجود و تمم الخیر و سیر النعمین
 المجموعه الذی جعل النبی صدیقاً و فاروقاً بین الخیر و الشر و الذی
 المرتقی بمراتب انواع البشر و السیرت الزهراء و الحق للنس و مثله
 کالشمس المظهر و اشهر صلی الله علیه و علی آله و صحبه اجمعین
 اما بعد ای صلی صریح است در حق من در شریک و آل نبوی صلی الله علیه و آله
 افریز صغیر مقام حق الدی سید علی الطیف از آتایف نموده و بنابر سنی کریم
 کرده تا متبیین با فایده تمام ازان و من بعد مشیت صریح ازان در مشیت
 صلی است و مشیت در مشیت فاروق و مشیت در مشیت فی النور و مشیت
 در مشیت مرتضی و مشیت در مشیت فاطمه زهرا و مشیت در مشیت حسن و حسین
 با عنهم و یا سید التوفیق و سید المستوفی و سید القادر صریح اولی فی النبی
 صلی الله علیه و سلم لعانی رضی الله عنه و عتد به ایت الله از انکه
 شرفا فابی علی لا یقدر ان یرای بکرم و مودنی صلی الله علیه و آله

کمال

با وجود علی و عباس و غیره ائمه را دیدم حدیث شریفی که قال النبی صلی الله
 علیه و سلم عرج بی الی السراة فما صورت سجاد الا وحدثت فیها
 اسمی محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم و ابو بکر الصدیق جلی
 ز و محمد بن علی امیرالمؤمنین بر یک شدم، برای سید پس از ششم پنجم سکنی مرا کن
 یافتم در آن سال نوشته ام که محمد رسول الله و ابو بکر صدیق و سید من
 حدیثی افتم قال النبی صلی الله علیه و سلم انی لاهل الصقی
 فی حبی لابی بکر و عمر ما ارجو اللهم فی قوله لا اله الا الله
 و محمد بنی صلی الله علیه و سلم یقینی ازین امید میدارم برای امت محمد در دوستی این
 و ابو بکر و عمر را آنچه امید میدارم برای ایشان در کفایتی که لا اله الا الله صدق است
 آنچه کفایتی که لا اله الا الله است مرا فایده دهد و تندرستی ابو بکر و عمر فایده
 خواهد داد حدیث شریفی که قال النبی صلی الله علیه و سلم ما طلعت
 الشمس و لا غربت صرعه بعدی علی جبل افضل من ابی بکر
 و محمد بنی صلی الله علیه و سلم شمع مکرر افواج و غروب نمیشود و هیچ کس را
 میرسد از ابو بکر بود و هر کس که ابو بکر و عمر را از این افضل است و مراد از
 افضلیت اکثریت قواست و چه ابو بکر در دنیا یا از بعد از او و هر کس که

از هم بزرگتر

از هم سبتر بود و برای همین علی رضی الله عنه فضیلت وی و عمر رضی الله عنه
 و صفات حق بر نیز اتراف فرموده و گفته که هر که بر این را
 تفهیم دهد او را صد مغفرت خواهم داد. فضیلت شیخین بر خشی مسک
 اتفاقیت و در تفهیم عثمان بر علی رضی الله عنه اختلافت کم بود
 بر آنکه عثمان و الفحل از عدیت و بیعت تفهیم عثمان بر علی قایل شده
 و قرآن مجبور اولی خدا است ننقول ثم عثمان ثم علی و میباید است
 ندایب صحنی ایما را بر وجههم الله و در وقت انحضرت صلی الله علیه
 و سلم نیز می بر تفهیم شیخین بر غیره قایل بود و حضرت
 رسالت نه از شیخین مع میفرمود و این دال بر صحت استقامت
 قایل است تمام شد و درین مقام ابوبکر صدیق را بنی الله
 و او درین مقام بر رضی الله عنه از بنی شروع شد و درین
 قسم قال النبی صلی الله علیه و سلم ان الله یطوق علی
 لسان عمر و جود بنی صلی الله علیه و سلم تحقیق است و علی سخن میگوید
 بر بنی و اگر بنی هر صبر میگوید و حق میگوید و هر که از حق است
 ابوبکر و او را بر میخیزد است صدیق است و هم قال النبی صلی الله علیه

علیه و سلم ان الله وضع الحق على لسان محمد لقوله
 فرمودنی صلی الله علیه و سلم بدو تا باید قیامت راست
 و راسته را بر زبان محمد صلی الله علیه و سلم بگوید
 راست است حدیث و زدهم قال النبی صلی الله علیه
 و سلم محمد سراج اهل الحجة فرمودنی صلی الله علیه و سلم
 چراغ اهل حجت است حدیث و نوزدهم قال النبی صلی الله
 علیه و سلم الحق بعدی مع محمد حین کان فرمودنی صلی الله
 علیه و سلم راسته و راسته بعد من با محمد است و باشد حدیث
 سیزدهم قال النبی صلی الله علیه و سلم ما طلعت الشمس
 علی غیر من غیر فرمودنی صلی الله علیه و سلم طلوع نوزد آفتاب
 بر ستر از من غیر محمد ابوبکر است حدیث
 چهاردهم قال النبی صلی الله علیه و سلم لو کاه عبی بنی
 لکان من فرمودنی صلی الله علیه و سلم اگر بودی غیر از من
 و بودی غیر از من است حدیث و نوزدهم حدیث

الکتاب

و این جمع نزدیک حدیث نزد هم قال النبی صلی الله علیه و آله
 عمر معی و اناس مع عمر و لکن بعدی مع عمر حدیث کانت
 فرمودن صلی الله علیه و آله و سلم عمر با بنی حنیف و عمر راستی بعدی
 بنی حنیفست مرصی که باشد حدیث نزد هم قال النبی صلی الله علیه و آله
 علیه و سلم یا ایها اهل الحبیة فرمودن صلی الله علیه و آله و سلم
 در حق ابو بکر و عمر که هر دو سرداران کمال اهل نبوت اند و کمال
 جمع اهل است و مطلق کمال از سه تا پنجه بود احادیث تا یل
 عمر مع تمام شد و از بنی احادیث حقیقت غافلند رضی الله
 حدیث نزد هم قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم الا استحقی
 من رجل یتحیی منہ السلام لیک ای شرم نکنم از شخصی که شرم
 می کند از من و شکران روز حضرت رسالت پناه صلی الله علیه و آله و سلم
 صفای خود نشسته بود و سابق او یا راهبان و مشکوف بود
 ابو بکر بنی اسد عن اذن عوارث و اذن داد و ابرار حال بود
 تا سخن می گفت ابرار بن عمر رضی الله عنهما از عوارث و ابرار از اذن
 داد و این حال بود و سخن می کرد و ابرار بن عمر رضی الله عنهما از عوارث

اذن خوانست رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نشست و بیاب خود را از کعبه
 و نیزه رضی الله عنه گفت یا رسول الله او یکر آید و برای آن حرکت
 کند و هرگاه نداشت و نه عمر آید و تو حرکت بکنی و در
 بنیادش است چنانچه رضی الله عنه اندک نشسته و بیاب خود را از کعبه
 پس حضرت صلی الله علیه و آله و سلم فرمود ای شرم کن از کعبه که شرم مینند
 از وی فرشتگان حدیث مجیدم قال النبی صلی الله علیه و آله
 استقامتی حیا و عثمان بن عفان فرمود بنی صلی الله علیه و آله و سلم
 سخت ریاضت می اندوزی عثمان بن عفان حدیث مجیدم
 قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم ان الله اوحى الي اني
 ازوج كنيتي من عثمان فرمود بنی صلی الله علیه و آله و سلم
 و می فرستاد بجز بنی حزم که بدین دضر خود را که ام مکنونم است چنانچه
 رضی الله عنه برادر عثمان رضی الله عنه عمر ناده که حضرت صلی الله علیه و آله و سلم بود
 و پیش از نبوت بوی رقیه را داده و در فرزند نبوت است
 ام مکنونم بوی یاد پدر او نبوت است و در آن و محمد را برادر

در کتب

سوم می بود و این بودی می ایدم صدیبتیم قال النبی صلی
 علیه السلام عثمان بن عفان ولی فی الدنیا و ولی
 فی الاخرتة فرمودنی صلی الله علیه و آله عثمان بن عفان دوست
 من است در دنیا و آخرت صدیبتیم و یلم قال النبی
 صلی الله علیه و آله لم یکن نبی مثیل فی امتی و ان حنی
 عثمان بن عفان فرمودنی صلی الله علیه و آله هرگز را دوستی است
 فدا تر از او و دوست من عثمان بن عفان است صدیبتیم و یلم
 قال النبی صلی الله علیه و آله لم یکن نبی یفتی فی الحیة
 و یفتی فیها عثمان فرمودنی صلی الله علیه و آله هرگز را دوستی
 در حیات و یفتی در آن عثمان است صدیبتیم و یلم
 قال النبی صلی الله علیه و آله لم یکن یفتی عثمان
 بن عفان سبعون الف کلمة قد استوجب النار لایة
 بغیر حد اب فرمودنی صلی الله علیه و آله هرگز را دوستی خواهد شد
 صدیبتیم عثمان بن عفان هفتاد و هزار کلمه استوجب

صغیر بخواند و فرمود من گفتم حواله منی حواله تا هر کس از بعضی او
 محتجب باشد و دوستی او را نگیرد و من بدین صفت
 بر اجماع او و دیگران و صلی الله علیه و آله است صراحتاً که اخوت
 صلی الله علیه و آله او را صنف میکرد و وقت عرض وفات آنحضرت
 عباسی علیه السلام رضی الله عنه فرمود که صلات را از آن خطایف
 طلب کن و علی رضی الله عنه جواب آن فرمود من بعد از این
 که بموید و در وقت بیعت با ابوبکر صدیق رضی الله عنه فرمود
 من فرمود که رسول الله صلی الله علیه و آله ترا در عالم شرف
 اسلم است مقدم کرده پس ما نیز برای دنیا و خود ترا اختیار
 نمودیم و بر صفت مقدم داشتیم و جواب ابوبکر آن گشت
 بیعت با ابوبکر نیز بر او شد که این که از ما پسند صفت گشت
 و این که بگویند مدینه را از ما و ما را که برکنم من فرمود که از شما
 اسلم صفت با هر چه حضرت داد اسلم را با اهل او
 و او اسلمی این امر دیدیم و بیعت بر او دیدیم و

صفت است

یا قاطعہ لا تنسین ان کونہ سیدۃ النساء المؤمنین و خود بخود
عبر و سلم ای فاطمہ راضی عن خود می از یکدیگر باشد سیدہ زنان مؤمنه بلکن
۴ صبیغہ نذیری و حدیث ضعیف است حدیث شریف حدیث شریف
قال النبی صلی الله علیه و سلم الحسن و الحسین سید شباب اهل
فرمودنی علی از علی و سلم حسن و حسین کرداران جوانان اهل بیت اندر حدیث
سے و نفیتم قال النبی صلی الله علیه و سلم ابائی هذان الحسن
والحسین سید شباب اهل الجنة و ابویهما خیر منهما از خود
نیز علی از علی و سلم ای دو سر مرغ حسن و حسین کرداران جوانان اهل بیت
و بدانند که بر است از ایشان حدیث سہ و ششم قال النبی صلی
علیه و سلم ان الحسن و الحسین هما یحییان فی الدین از خود
نیز علی از علی و سلم تحقیق اگر حسن و حسین مردی نہ مرغ اندر در دین حدیث
سہ و ششم قال النبی صلی الله علیه و سلم صدق الله و یقول
انما اولادکم و اولادکم کما فتنه نظرت الی هذین الصبیغین
یحییان و یغیران و علی اصبر حتی قطعت عینی و یغیر
فرمودنی علی از علی و سلم راست فرمودند حق و کل او عزیز نیست که

و ملا داشت فتنه انداختم بربانی دو صدی بوی جبهه حسین
 میر و نروغی و نزل پس صبر کردم تا آنکه قطارم بهم حلقه زد و بستم
 این را بایه جبهه فتح محبت ای چنان از کردن دیگران با او
 خود و احوال نمی فهمم چرا هر چه می تحقیق این فتنه انداخته اند
 و در علم باصواب حدیث معلوم قال النبی صلی الله علیه و آله
 من احب الحسن و الحسین فقد احبنی و من ابغضهما فقد
 ابغضنی فرمود نیز صلی الله علیه و آله هر که دوست دارد من را دوست دارد
 دوست داشت مرا و هر که دشمن داشت مرا می تحقیق دشمنی است
 خاتم وفات صدیق البرزخ سید عالم و جبریل اندر فرشتان
 و سببش و سبب که بعد از او می صدقت او در جبهه بوی دادند و او
 حوائج از حضرت شریف و کرم که وفات عمر رضی الله عنه در کرم
 و صدقات و کرامت و عمرش حوائج عمر صدیق و قاتلش ابو لوط
 که علم جویس بود وفات ثمان رضی الله عنه در ششم رجب باند حویر
 سه و دو با خندق کثیر و صدقات و وفات که او و قاتلش
 بدست یحیی بن اهل مصر بود و وفات علی رضی الله عنه و زهرا صدیق

این هم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

چہل حدیث

در فضیلت خلفائے راشدین و آل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم

از: قدوة السالکین حضرت مولانا مولوی غلام محی الدین سید شاہ عبد اللطیف قادری ذوقی و لوری

الحمد لله الذي جعل النبي صديقا وفاروقا بين الخير والشر وذا النورين المرتضى بين
انواع البشر وما يسر الزهراء والمخلوق الحسن ومثله كالشمس اظهر واشهر
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه اجمعين - اما بعد :

یہ چالیس احادیث خلفائے راشدین اور آل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و مناقب
میں ہیں جن کو فقیر ضعیف غلام محی الدین سید عبد اللطیف (ذوقی) نے جمع کیا اور فارسی میں ترجمہ کیا ہے
تاکہ عوام ان سے فائدہ حاصل کر سکے۔ ان حدیثوں میں آٹھ (۸) حدیثیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ
عنه کی منقبت میں اور آٹھ (۸) حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنه کی منقبت میں اور آٹھ (۸) حضرت
عثمان بن عفان رضی اللہ عنه کی منقبت میں اور آٹھ (۸) حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنه کی منقبت میں
اور تین (۳) حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی منقبت میں اور پانچ (۵) حضرت حسن و حضرت حسین
رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی منقبت میں ہیں۔ رضی اللہ عنہم وبالله التوفیق وهو الله
المستعان وعليه التوكلا ن :

۱۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم لغلى سألت الله ان يقدمك فابى على
لا تقديم ابى بكر

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا میں نے تمہیں مقدم کرنے کے لیے
اللہ تعالیٰ سے سوال کیا تو مجھے منع کر دیا گیا کہ ابوبکرؓ کے مقابلہ میں تمہیں مقدم کروں۔ یعنی ابوبکرؓ کے سوا کسی
شخص کی تقدیم پر اللہ راضی نہ ہوا۔

۲۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم القيامة نادى مناد لا يرفعن

احد من هذه الامة كتابه قبل ابى بكر.

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک وقت ایسا ہوگا کہ ندا کرنے والا آواز دے گا کہ اس امت میں سے کوئی شخص اپنے نامہ اعمال کو ابوبکرؓ سے پہلے نہ اٹھائے یعنی پہلے وہ اٹھائیں اس کے بعد ہی دوسرے اٹھائیں۔

3- قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انت یا ابا بکر عینی۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے ابوبکرؓ تم میری آنکھیں ہو۔

4- قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الله اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا وان خليلي ابا بكر۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا دوست بنایا جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا۔ واضح ہو کہ میں ابوبکرؓ کو اپنا دوست بنالیا ہے۔ یعنی میں اللہ کا خلیل ہوں اور ابوبکرؓ میرے خلیل ہیں۔

5- قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ینبغی لقوم فیہم ابوبکر ان یومئہم

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قوم میں ابوبکرؓ ہوں اور کوئی دوسرا شخص امامت کرے یہ جائز ہی نہیں۔ یعنی حضرت ابوبکرؓ کی موجودگی میں کسی شخص کے لیے امامت جائز نہیں ہے۔ چنانچہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الموت کے ایام میں حضرت علیؓ اور حضرت عباسؓ اور دیگر صحابہؓ کی موجودگی میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہی کو منصب امامت تفویض فرمایا۔

6- قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عرج بنی الی السماء فما حرت بسماء

الا وجدت فیہا اسمی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابوبکر الصدیق خلیفی۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے آسمانوں کے اوپر لے جایا گیا اور ہر آسمان کے اوپر میرا نام محمد رسول اللہ لکھا ہوا پایا اور میرے خلیفہ کی حیثیت سے ابوبکر صدیق (رضی اللہ عنہ) کا نام لکھا ہوا پایا۔

7- قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انی لارجو لامتی فی ہبہم لابی بکر و عمر ما ارجو لہم فی قول لا الہ الا اللہ۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت سے ابوبکر و عمر (رضی اللہ عنہم) کے ساتھ دوستی رکھنے کی امید رکھتا ہوں۔ جو کچھ امید رکھتا ہوں ان کے لا الہ الا اللہ کہنے میں۔
اس کا حاصل یہ ہے کہ میری امت کو لا الہ الا اللہ کہنے سے جو فائدہ ہوگا ابوبکر و عمر کے ساتھ دوستی رکھنے سے بھی فائدہ حاصل ہوگا۔

8۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما طلعت الشمس ولا غربت من

بعدي علی رجل افضل من ابی بکر

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کسی ایسے شخص پر سورج طلوع نہیں ہوا اور غروب نہیں ہوا جو ابوبکرؓ سے افضل ہو۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ میرے بعد ابوبکر رضی اللہ عنہ افضل ہیں (فضیلت اور افضل ہونے سے مراد ثواب کی کثرت ہے اور حضرت ابوبکرؓ کو سب سے زیادہ ثواب ہوگا اور وہ سارے انسانوں میں بجز انبیاء کے سب سے بہتر اور افضل ہوں گے۔ اسی لیے حضرت علیؓ نے حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ کی فضیلت کو خود اپنے اوپر تسلیم کر لیا اور اپنی خلافت کے زمانہ میں برسر منبر اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہوئے فرمایا:

جو شخص بھی مجھے حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ سے افضل قرار دے گا میں اس پر مفتری (بہتان لگانے والا) کی حد جاری کروں گا۔

ختنین (حضرت عثمان و حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم) پر شیخین (حضرت ابوبکرؓ و حضرت عمرؓ) کی فضیلت کا مسئلہ متفق علیہ ہے البتہ حضرت علیؓ سے حضرت عثمانؓ کے افضل ہونے میں اختلاف ہے۔ جمہور علماء کا موقف یہ ہے کہ حضرت عثمانؓ حضرت علیؓ سے افضل ہیں اور بعض حضرات حضرت علیؓ کو افضل قرار دیتے ہیں لیکن ہمیں جمہور کا مسلک اختیار کرنا چاہیے۔ اسی لیے ہم کہیں گے ثم عثمان ثم علی۔ اور ائمہ اربعہ (چاروں امام) کا بھی یہی مسلک اور موقف ہے اور اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی صحابہ کرام سارے لوگوں سے ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے افضل ہونے کے قائل اور معترف تھے۔ اور آپ اس بات سے واقف ہونے کے باوجود منع نہیں فرماتے تھے اور یہ چسپز عقیدہ تفضیل کی صحت و درستگی پر دلالت کرتی ہے۔

حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کی احادیث تمام ہوئیں یہاں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کی حدیثیں شروع ہو رہی ہیں۔

9- قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ ینطق علی لسان عمر
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ عمر کی زبان سے بات کرتا ہے۔ یعنی حضرت
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرماتے ہیں وہی حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ چنانچہ بہت ساری آیات حضرت عمرؓ کے فرمان
موافق نازل ہوئی ہیں۔ وہ اسی حدیث کی ترجمانی کرتی ہیں۔

10- قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وضع الحق علی لسان

عمر ینقول بہ

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے حق کو عمرؓ کی زبان کے ساتھ پیوست
کر دیا ہے جس کی وجہ سے وہ صرف حق ہی کہتے ہیں۔ یعنی وہ جو بھی کہیں گے راست و درست ہے۔

11- قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر سراج اهل الجنة:

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عمر اہل جنت کے چراغ ہیں۔

12- قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحق بعدی مع عمر حیث کان۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حق میرے بعد عمر کے ساتھ ہے۔ وہ جہاں بھی رہیں۔

13- قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما طلعت الشمس علی خیر

من عمر

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عمر سے بہتر انسان پر آفتاب طلوع نہیں ہوا۔
یعنی حضرت ابوبکرؓ کے بعد عمرؓ سے افضل کوئی شخص نہیں۔

16- قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو کان بعدی نبیا لکان عمر

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمرؓ ہوتے۔

مطلب یہ ہے کہ وہ نبوت کا استحقاق رکھتے ہیں۔ نبوت چوں کہ ختم ہو چکی ہے۔ اس بنا پر انھیں
انبیائی صف میں شامل نہیں کیا جاسکتا۔

15- قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر معی وانا معی عمر والحق

بعدی مع عمر حیث کان

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عمر میرے ساتھ ہیں اور میں عمر کے ساتھ ہوں، حق

میرے بعد عمر کے ساتھ ہے وہ جہاں بھی رہیں۔

16- قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدا کھول اهل الجنة: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جنت کے بلند درجات کے حامل اکابرین کے سردار ہوں گے۔

کھول کھول کی جمع ہے اور کھول کا اطلاق تینوں سے پچاس تک ہوتا ہے۔ حضرت عمرؓ کے فضائل کی حدیثیں ختم ہوئیں۔ یہاں سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب کی حدیثیں شروع ہو رہی ہیں:-

17- الا تستحي من رجل تستحي منه الملائكة،

کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں خانگی حالت میں تشریف فرما تھے۔ پنڈلی کے اوپر سے کپڑا ہٹا ہوا تھا کہ اس دوران حضرت ابوبکرؓ تشریف لائے اور اندر داخل ہونے کی اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انھیں اجازت دے دی۔ اس کے کچھ ہی دیر بعد حضرت عمرؓ آ پہنچے اور اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ انھیں بھی آپ نے اجازت عطا کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے تکلفی اور گھریلو حالت و کیفیت میں بیٹھے ہوئے ان دونوں حضرات سے گفتگو میں مشغول اور منہمک تھے کہ اس اثناء میں حضرت عثمانؓ کی آمد ہوئی اور انھوں نے اندر داخل ہونے کی اجازت چاہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے کپڑوں کو درست فرمایا اور سیدھے سنبھل کر بیٹھنے کے بعد ہی حضرت عثمانؓ کو گھر میں آنے کی اجازت دی۔ یہ دیکھ کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا: یا رسول اللہ! ابوبکرؓ اور عمرؓ تشریف لائے تو آپ ٹیکا لگائے ہوئے بے تکلفی کے عالم میں بیٹھے رہے۔ لیکن جب عثمانؓ تشریف لائے تو آپ اٹھ بیٹھے اور اپنے کپڑوں کو درست فرمایا۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

میں اس آدمی سے حیا کیوں نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں۔

18- قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشد امتی حیا عثمان بن عفان

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں عثمان مجسم حیا ہیں۔

19- قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الله اوحى الى ان ازوج كريمتي

من عثمان

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ نے مجھ پر وحی نازل کی کہ میں اپنی دختر ام کلثوم کا

نکاح عثمان بن عفان کے ساتھ کر دوں۔

واضح رہے کہ حضرت عثمانؓ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے سے پہلے اپنی صاحب زادی حضرت رقیہؓ کو ان کے نکاح میں دیا تھا۔ غزوہ بدر کے ایام میں حضرت رقیہؓ چل بسیں تو آپؐ نے اپنی دوسری صاحب زادی حضرت ام کلثومؓ کو ان کے نکاح میں دے دیا۔ اور جب یہ بھی دنیا سے رخصت ہوئیں تو آپؐ نے فرمایا: اگر مجھے تیسری لڑکی ہوتی تو میں اسے بھی عثمانؓ کے نکاح میں دیتا۔

20۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عثمان ابن عفان ولی فی الدنیا و ولی فی الآخرة۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عثمان ابن عفان (رضی اللہ عنہ) دنیا اور آخرت میں میرے دوست اور حامی ہیں

21۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لكل نبی خلیل فی امتہ وان خلیلی عثمان ابن عفان۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہر نبی کے لیے اس کی امت میں ایک دوست ہوتا ہے اور میری امت میں میرے دوست عثمان ابن عفان ہیں۔

22۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لكل نبی رفیق فی الجنة و رفیقی فیہا عثمان بن عفان۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہر نبی کے لیے جنت میں ایک رفیق ہوگا اور میرے رفیق عثمان بن عفان ہوں گے۔

23۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیدخلن بشفاعتہ عثمان بن عفان سبعون الفانی الجنة بغیر حساب کلہم قد استوجب النار۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عثمان بن عفان (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کی شفاعت سے ستر ہزار اشخاص جن پر دوزخ واجب ہو چکی ہوگی حساب کے بغیر جنت میں داخل کئے جائیں گے۔

24۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو ان لی اربعین ابنة زوجتک واحدة بعد واحدة حتی لا یبقی منہن واحدة۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمانؓ سے فرمایا: اگر مجھے چالیس بیٹیاں بھی ہوتیں تو میں یکے بعد دیگرے تمہارے نکاح میں دیتا۔

حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کی حدیثیں تمام ہوئیں۔ یہاں سے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب کی حدیثیں شروع ہو رہی ہیں۔

25۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انت اخي في الدنيا والاخرة

نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: اے علی تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔

ہجرت کے دوسرے سال ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچاس مہاجر اور پچاس انصار کے درمیان مواخات یعنی اخوت و بھائی چارگی کا عقد فرمایا۔ حضرت علیؓ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی بیٹھے تھے۔ عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ نے تمام صحابہؓ کے درمیان باہم ایک دوسرے کے ساتھ اخوت و بھائی چارگی کا رشتہ قائم کیا، مجھے کسی شخص کے ساتھ مواخات قائم نہیں فرمایا: تو اس موقع پر آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیؓ کو یہ شرف بخشا کہ تم دنیا میں اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ بالفاظ دیگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ حضرت علیؓ سے مواخات قائم فرمایا۔

26۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النظر الى علي عبادة

نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: علیؓ کی جانب دیکھنا بھی اجر و ثواب کا باعث ہے۔

27۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعطيت خيرا للنساء لخير الرجال۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواتین میں بہترین خاتون فاطمہؓ ہے اور مردوں میں بہترین مرد علیؓ ہے۔ کیوں کہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خولیش و اقارب میں حضرت علیؓ سے بہتر کوئی اور نہ تھا۔

28۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم كنت موكاة فعلى موكاة

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میں جس کا دوست اور حامی و ناصر ہوں علیؓ بھی اس کے دوست اور ناصر ہیں۔

ایک وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی جانب روانہ کیا تھا۔ اُن کے تعلق سے بعض اشخاص نے شکایت آمیز نازیبا باتیں کہیں۔ چنانچہ یربہہ اسلمی رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ سو فہم کا شکار ہو گئے۔ اس کی اطلاع آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو آپؐ نے حجة الوداع سے واپسی کے وقت ایک خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں یہ اعلان فرمایا کہ میں جس کا سردار ہوں علی بھی اس کے سردار ہیں۔ اس ارشاد نبویؐ کا منشا یہ تھا کہ حضرت علی کے ساتھ کوئی بھی شخص بغض و عناد نہ رکھے اور آپؐ کے ساتھ محبت و الفت اور دوستی کو واجب و لازم کر لے۔

شیعہ اس حدیث کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے لیے بطور دلیل پیش کرتے ہیں۔ ان کا یہ استدلال غلط ہے اس لیے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیؑ کو خلیفہ مقرر کیا تھا۔ تو آپؐ کے مرض الموت کے دنوں میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علیؑ کو یہ مشورہ کیوں دیا کہ تم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خلافت طلب کرو۔ اس کے جواب میں حضرت علیؑ نے یہ کیوں کہا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خلافت طلب نہیں کروں گا کہیں ایسا نہ ہو کہ آپؐ مجھے خلیفہ مقرر کرنے سے انکار کر دیں۔

علاوہ ازیں حضرت علیؑ کی خلافت طے شدہ تھی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت خلافت کے موقع پر ان سے مخاطب ہو کر حضرت علیؑ نے یہ کیوں فرمایا: اے ابو بکر! آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں آپؐ کو نماز کی امامت کے لیے مقدم فرمایا جو اسلام کا عظیم ترین شعار ہے۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپؐ کو دین کی امامت سونپ دی تو ہم اپنی دنیا کی امامت کے لیے بھی آپؐ ہی کو منتخب کرتے ہیں اور اپنی ذات پر آپؐ کو مقدم کرتے ہیں۔

بیعت صدیقؓ کے اسی موقع پر حضرت ابوسفیان رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا: ہم سے ادنیٰ شخص مسند خلافت پر بیٹھا ہوا ہے۔ اے علیؑ! آپ کہیں تو میں مدینہ کو سوار اور پیادہ فوج سے بھر دوں!! یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اے دشمن اسلام! کیا یہ خلافت ہم کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہے کہ ہم اس پر اپنا استحقاق ثابت کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کسی شخص کو خلیفہ مقرر کرنے کا کوئی حکم نہیں دیا۔ بلکہ اس مسئلہ کو

ہم نے رائے اور مشورے کے ذریعہ حل کیا ہے۔

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منتخب خلیفہ تھے تو آپ حضرت ابوسفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا جواب کیسے دیتے؟ اس سے ثابت ہے کہ اہل تشیع کا قول غلط اور باطل ہے۔

29- قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اذی علیاً فقد ذانی

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے علی کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی

30- قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سب علیاً فقد سبنی

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی۔

31- قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی بمنزلة راسی من بدنی

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علی میرے نزدیک اسی طرح ہیں جس طرح میرے

جسم میں سر کی حیثیت ہے۔

32- قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی مع القرآن مع علی

لا یفترقان حتی یرد علی الحوض

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علی قرآن کریم کے ساتھ ہیں اور قرآن علی کے ساتھ

ہے اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے۔ یہاں تک کہ حوض کوثر پر وارد ہو جائیں۔

اب یہاں سے فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا کے فضائل کی حدیثیں بیان ہو رہی ہیں۔

33- قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان یوم القیامۃ نادی

مناد من العرش یا اهل الجمع نکبوا رؤسکم وغضوا

ابصارکم حتی تمر فاطمہ بنت محمد علی الصراط فتمر

سبعین الف جارۃ من الجوار العین کمر البرق۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب قیامت قائم ہوگی تو عرش الہی کے قریب سے ایک ندا

دینے والا آواز دے گا۔ اے لوگو! اپنے سروں کو جھکا لو اور اپنی نظروں کو نیچی کر لو تاکہ محمد الرسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر فاطمہؑ پل صراط سے گزر جائے۔ اس کے بعد فاطمہؑ بنت محمدؐ ہزاروں کنیزوں

کے ساتھ بجلی کی طرح گزر جائیں گی

34- قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابن بنی ہاشم وبنی المغیرۃ

استاذنوا ان ینکحوا بنتکم علی ابن ابی طالب فلا اذن شمر

لا اذن الا ان يرد ابن ابى طالب ان يطلق ابنتى وينكح ابنتهم
فانما هى بضعة متى يريبنى ما يري بها ويؤذبنى ما يؤذيها
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنو مغیرہ اور بنو ہاشم نے اپنی بیٹی کا نکاح علی ابن طالب
کے ساتھ کرنے کی مجھ سے اجازت مانگی۔ میں نے انھیں اجازت نہیں دی۔ یہ تو اس صورت میں ہوگا
جب کہ ابن ابی طالب میری بیٹی فاطمہ کو طلاق دے دیں اور ان کی بیٹی سے نکاح کر لیں۔ فاطمہ میرے جسم
کا حصہ ہے جو تکلیف مجھے ہوگی وہی تکلیف اسے بھی ہوگی اور جو بھی رنج مجھے لاحق ہوگا وہی رنج اسے
بھی پہنچے گا۔

35. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا فاطمہ لا ترضین ان تكون
سیدة نساء المؤمنین۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے فاطمہ! کیا تم مومن خواتین کی سربراہ ہونے پر
راضی نہیں ہوئی۔

یہاں سے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہم کے فضائل کی حدیثیں شروع ہوتی ہیں۔
36. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین سیدا شباب
اهل الجنة

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حسن اور حسین (رضی اللہ تعالیٰ عنہم) جوانانِ اہل
جنت کے سردار ہیں۔

37. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابناے هذان الحسن والحسین
سیدا شباب اهل الجنة وابوهما خیر منہما

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن اور حسین (رضی اللہ عنہم) جوانانِ اہل بہشت
کے قائد ہیں اور ان کے والد علیؑ ان سے بھی بہتر سربراہ ہیں۔

38. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الحسن والحسین هما
رحیما انتای فی الدنیا۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن اور حسین (رضی اللہ تعالیٰ عنہم)
دنیا میں میرے خوش بودار پھول ہیں۔

39 - قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ ورسولہ انما اموالکم واولادکم فستہ نظرت الی ہذین الصدیقین یمشیان و یعشران فلم اصبر حتی قطعت حدیثی و رفعتہما۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ اور اس کے رسولؐ نے سچ کہا: تمہارے اموال اور تمہاری اولاد فتنہ اور آزمائش ہے۔ حسنؓ اور حسینؓ کو چلتے اور لڑ کھڑاتے دیکھا تو میں خود صبر نہ کر سکا۔ یہاں تک کہ میں اپنی گفتگو ختم کر دیا اور انھیں اٹھا لیا کہ کہیں وہ گر نہ جائیں۔

جب میرے اندر اولاد کی محبت کا یہ اثر اور کشش ہے تو دوسروں کے دلوں میں ان کی اولاد اور اموال کی محبت کس قدر پیوست ہوگی۔ اس حقیقت میں کوئی شک نہیں کہ اولاد اور اموال لوگوں کے حق میں ایک فتنہ اور آزمائش ہے۔ واللہ اعلم۔

40 - قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب الحسن والحسین فقد حبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے حسنؓ اور حسینؓ (رضی اللہ عنہم) کو محبوب رکھا اس نے مجھے محبوب رکھا اور جس نے ان دونوں کے ساتھ بغض و کینہ رکھا اس نے میرے ساتھ بغض رکھا۔

خاتمہ

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات ۲۲ جمادی الآخر شہنہ کی رات ہوئی اور آپؓ کے انتقال کا سبب وہ نہر تھا جو آپؓ کی خلافت کے زمانہ میں آپؓ کو کھانے کی چیز میں دیا گیا تھا۔ آپؓ کی عمر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے موافق تریسٹھ سال رہی اور آپؓ کی خلافت کی مدت دو سال چند ماہ تھی۔

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی وفات غرہ محرم الحرام میں ہوئی اور آپؓ کی خلافت کی مدت دس سال تھی۔ آپؓ کی عمر حضرت ابوبکرؓ کی عمر کے موافق تریسٹھ سال رہی۔ آپؓ کا قاتل ایک مجوسی غلام ابولؤلؤ تھا۔

حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ۱۸ ذی الحجہ جمعہ کے روز ہوئی اور آپؓ کی خلافت کی مدت بارہ سال تھی۔ آپؓ کی عمر اختلاف روایت کے ساتھ بیاسی (۸۲) رہی۔ اور آپؓ بعض باغیوں کے ہاتھوں شہید ہوئے۔

حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ ۱۹ رمضان المبارک کو ابن بلجم کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ ایک قول کے مطابق آپؓ کی عمر حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمرؓ کی عمر کے موافق تریسٹھ سال رہی۔ آپؓ کی خلافت کی مدت قریباً چھ سال تھی۔ اس معیار مقرر صوفی میں امام حسنؓ کی خلافت کا زمانہ بھی شامل اور دائر ہے۔ اس کے بعد امام حسنؓ نے حضرت امیر معاویہؓ کو خلافت تفویض فرمائی۔

حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات ۳ رمضان المبارک کو ہوئی اور آپؓ کی عمر اٹھائیس ۲۸ رہی۔ اس حضرت صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے وصال کے بعد صرف چھ ۶ ماہ زندہ رہیں۔

امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ۲ محرم الحرام کو ہوئی اور آپؓ کی عمر سینتالیس ۲۵ رہی۔ اور آپؓ کے انتقال کا سبب وہ زہر تھا جو نیرید کی ایماء پر جعدہ نے دیا تھا۔

امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ۱۰ محرم الحرام روز جمعہ ہوئی اور آپؓ کی عمر ستاون سال رہی۔ آپؓ کی شہادت کا واقعہ بہت ہی مشہور ہے۔ خلفائے راشدین اور امام حسنؓ اور امام حسینؓ یہ سبھی حضرات کرام شہید ہیں۔

تاریخ تکمیل تصنیف روز جمعرات، ذی الحجہ ۱۸۸ھ

بسم الله الرحمن الرحيم

فتویٰ

قدوة السالكين مجدد جنوب

حضرت علامہ سید شاہ عبد اللطیف قادری المعروف قطبِ سرہ و بلور

ترجمہ و تلخیص

افضل العلماء مولوی حافظ

ابوالنعمان بشیر الحق قریشی قادری لطیفی مدرس دارالعلوم لطیفیہ و بلور

فتویٰ

قدوة السالکین حضرت علامہ سید شاہ عبد اللطیف قادری المعروف بہ قطب ویلور قدس سرہ نے مولوی محمد علی صاحب صدر امین راج بندری کے نام فارسی زبان میں درج ذیل فتویٰ ارسال فرمایا تھا جس میں مفتی موصوف نے رویت باری تعالیٰ کے بارے میں اختصار کے ساتھ روشنی ڈالی ہے اور اپنی مصروفیات و مشغولیات کے پیش نظر امام ربانی کی تحریر نقل کرنے پر اکتفا فرمایا ہے۔

اہل سنت و جماعت کے عقائد میں سے ایک عقیدہ یہ ہے کہ مومنین آخرت میں اپنے خالق و معبود کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے: **وَجُوهٌ يُؤْمِنُ نَاضِرَةٌ** الی **رَبِّهَا نَاضِرَةٌ** : اس دن کچھ تر و تازہ چہرے اپنے رب کی جانب دیکھ رہے ہوں گے۔ حدیث نبوی میں ہے **انکم سترون ربکم یوم القیمة کما ترون القمر لیلة البدر** قیامت کے روز ضرور تم اپنے پروردگار کو دیکھ لو گے جیسا کہ چودہویں رات کے چاند کو دیکھتے ہو۔

رویت الہی کے مسئلہ میں اہل سنت و جماعت کے علاوہ اکثر و بیشتر اسلامی فرقوں نے لغزش کھائی اور وہ رویت الہی کا انکار کر بیٹھے اور جن لوگوں نے رویت کا انکار اس بنیاد پر کیا کہ اللہ تعالیٰ کو آنکھیں نہیں دیکھ پا سکتیں؟ کاتدرکۃ الابصار: اگر وہ آخرت کی زندگی (جو خوارق عادات سے تعلق رکھتی ہے) کی حقیقت اور رویت و ادراک کے معنی و مفہوم اور فرق کو ذہن میں ملحوظ رکھ لیتے تو کوئی اشکال اور دشواری نہیں پیش آتی تھی۔ یہ مسئلہ امور آخرت سے تعلق رکھتا ہے اور آخرت کی زندگی کے اصول و ضوابط کو موجودہ زندگی کے اصول و ضوابط کی روشنی میں نہیں سمجھا جاسکتا اور یہ بھی ضروری نہیں کہ موجودہ دنیا میں جو قوانین و ضوابط اور علل و اسباب رائج ہیں وہی اخروی زندگی میں بھی رائج ہوں، بلکہ ممکن ہے کہ اس آنے والی دنیا میں نئے قوانین و ضوابط اور نئے علل و اسباب ہوں اور وہاں رویت کے لیے بھی وہ شرائط نہ ہوں جو یہاں ضروری ہیں۔ قرآن کریم نے آخرت کی دنیا سے متعلق یہ صراحت کی ہے۔

یوم تبدل الارض غیر الارض والسموات : جس دن یہ زمین، نئی زمین

سے بدل جائے گی اور آسمان نئے آسمان سے بدل جائے گا۔

اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جائے تو شاید غلط نہ ہو کہ جب زمین نئی، آسمان نیا تو اس کے قوانین بھی نئے اور مخلوق کے لیے بھی قوانین و ضابطے نئے ہو سکتے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔
ادراک اور روایت سے متعلق حضرت قرآنی علیہ الرحمہ کی یہ تحریر ملاحظہ کیجیے :-

”ادراک دیگر است و روایت دیگر و عدم ادراک شئی موجب عدم روایت آن نیست زیرا کہ معنی ادراک بحقیقت شئی رسیدن و برآں احاطہ کردن است و معنی روایت دیدن است۔ و دیدن بے احاطہ کردن واقع است مثلاً دریا را یا آسمان را می بینیم بے احاطہ کردن آن“
(میزان العقائد)

ادراک ایک چیز ہے اور روایت دوسری چیز ہے اور کسی شے کا ادراک نہ ہونا اُس شے کے نہ دیکھنے کا سبب نہیں ہے۔ اس لیے کہ ادراک کے معنی شے کی حقیقت تک پہنچنا ہے اور اس کا احاطہ کرنا ہے۔ اور روایت کے معنی ہیں دیکھنا اور دیکھنا بغیر احاطے کے واقع ہے مثلاً دریا یا آسمان کو بغیر احاطہ کے دیکھتے ہیں۔

حاصل کلام!

اس تفصیل سے واضح ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور اس کی حقیقت کا ادراک نہیں ہو سکتا لیکن اس کا دیدار ہو سکتا ہے۔ اس مختصر سی تہدید کے بعد فتویٰ کا ترجمہ ملاحظہ کیجیے :-

مترجم

ابوالنعمان غفر اللہ لوالدہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

خاطر شریف پر واضح ہو کہ کتاب ”مرقات الجنات“ اور ”رسالہ ملا شیعی“ دستیاب ہوئے
 ”مرقات الجنات“ کا مطالعہ کیا۔ بلاشبہ وہ اسم یا مستی ہے۔ ملا شیعی کا رسالہ بھی نظر سے گزرا۔ معلوم
 ہوا صاحب رسالہ بھی اپنے اسلاف کی طرح منقول کو معقول سے تطبیق دیتے ہیں اور رویت الہی
 کو نادان حکماء کے ضوابط و قواعد کے دائرے میں محدود اور محصور خیال کرتے ہیں۔ اور مشروط شرائط
 کے بغیر رویت ناممکن قرار دیتے ہیں۔

انگریز فوج عقل و جنسیت کے باوجود انگریزوں کے احکام پر عمل کرتی ہے اور طاعت و
 فرماں برداری کرتی ہے اور عقل کو کیا مجال ہے کہ وہ اپنے خالق کے احکام کو قبول کرنے سے انکار کر دے
 اور جو بھی احکام اس کے دائرہ سے خارج نظر آئے ان کو رد کر دے۔

زہے نادان کہ او خورشید تابان بنور شمع جوید در بیابان
 کیا ہی نادان ہے وہ شخص جو آفتاب عالم تاب کے ہوتے ہوئے شمع کی روشنی سے
 استفادہ کرنا چاہتا ہے۔

عقل کے سامنے سر جھکانا اور عقل کے خالق کے سامنے سر نہ جھکانا یہ کس قدر نادانی کی بات ہے
 دونوں فریق اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ تعالیٰ سمیع اور بصیر ہے اور وہ سماعت و بصارت
 کی مشروط شرائط سے بے نیاز ہے۔ یہ حقیقت جان لینی چاہیے کہ آخرت کے امور خوارقِ عادات
 سے ہیں۔ ایک جنتی شخص مساوات کی دوری کے باوجود اور شرائط کے فقدان کے باوجود اپنے
 ملک و حشم کے آخر کو ایسا ہی دیکھتا ہے جیسا کہ اس کے اول کو دیکھتا ہے۔

نیز اہل ایمان اور اہل کفر غلمان و ولدان اور حورو ملائکہ کو دیکھیں گے۔ یہاں رویت
 سے متعلق نادان حکماء کی مشروط شرائط کہاں پائی جاتی ہیں۔

طرفہ بازی تو یہ ہے کہ فلاسفہ بھی امور مشروطہ کو رویت کے لیے شرط قرار نہیں دیتے ہیں
 لیکن روحانیات اور ان کے مشاہدے اور ان کے ساتھ مخاطبت کو تسلیم کئے ہوئے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا قول لن ابرح الارض حتی باذن لی الی اور قلن اکلم الیوم
 انسبیا اور ان دو آیتوں کے علاوہ دیگر آیات میں حرف لکن نفی تاکید کے لیے ہے۔ لیکن یہ
 صاحبان ایسے ہو اپنے ہوس سے بھرپور مدعا کو ثابت کرنے کے لیے حرف لکن کو نفی تابید رہمشہ

کرنا کسی کام کو (بد تک) قرار دے رہے ہیں۔ اور یہ پہلا موقعہ نہیں ہے جو مسلمہ اصول کو پامال کیا گیا ہو۔ بلکہ اپنی نفسانیت کے تحت اکثر مرادات الہی سے متعلق اسی قسم کا صاف جواب دیا گیا ہے۔

حق و باطل کے فیصلہ کا دن قیامت ہے۔ اس روز ظالم و مظلوم دونوں اپنے اپنے اعمال کی سزا اور جزا دیکھ لیں گے۔ لیکن یہ لوگ مدعی اور مدعی علیہ اور سرگرم گواہوں کے بغیر ہی اگلے زمانہ اور گزشتہ زمانہ کے لوگوں کا فیصلہ کرنے لگے ہیں۔ اور قضاء علی الغائب کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور مدعی اور مدعی علیہ کے فائدہ و نقصان کے بغیر اپنے عزیز اوقات ضائع کر رہے ہیں۔ قرآن پاک کی یہ آیت طیبہ ان کے حال کی صحیح ترجمان ہے۔

قل هل ننبئکم بالاکسریٰ اعمال الذین ضل سبیہم فی الحیوة
الدنیا وہم یحسبون ایہم یحسنون صنعا

اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم! آپ منکرین حق سے یہ کہہ دیجیے کیا ہم تم کو بتائیں کہ کون لوگ اپنے اعمال کے اعتبار سے نقصان و خسران میں رہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوششیں دنیا کی زندگی میں اکارت ہوئیں اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ وہ بڑے اچھے اور نیک کام کر رہے ہیں۔ اسلام کے باوجود اس بے فائدہ کام میں انگریزوں اور دیگر کافروں کی عدالت و پکھری سے بھی کوئی عبرت حاصل نہیں کر رہے ہیں۔ اسی سے قیاس کر لینا چاہیے کہ ان صاحبوں کے امور و معاملات کس قدر ناقابل اعتبار ہیں۔

قیاس کن زگلستان من بہار مرا

مقدمہ رویت میں تنازع اور جھگڑا اسلامی ہے۔ اس مسئلہ میں بحث و مباحثہ کرنا اور جواب دینا تضحیح اوقات کے سوا کوئی فائدہ نہیں۔ جامع علوم ظاہری و باطنی امام ربانی شیخ احمد سرہندی نے رسالہ ”مبدأ و معاد“ میں مقدمہ رویت سے متعلق روشنی ڈالی ہے۔ وقت کی قلت اس مسئلہ کی مزید تشریح و توضیح کے لیے مانع ہے۔ لہذا فقیر شیخ سرہندی کی تحریر یہاں نقل کرنے پر اکتفا کر رہا ہے۔

”یہ بات حق ہے کہ مومنین کو آخرت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو گا یہ وہ مسئلہ ہے جس کے قائل صرف اہل سنت و جماعت ہیں۔ ان کے علاوہ اسلامی فرقوں میں سے کوئی فرقہ اس کا قائل نہیں ہے اور حکمائے فلاسفہ بھی رویت کے منکر ہیں۔ منکرین کے انکار کی وجہ

شاہد پر غائب کا قیاس اور یہ غلط ہے۔ مرئی (وہ چیز جو دکھائی دے) جب بے چون و بے چگونہ اور بے مثل و بے مانند (یعنی اللہ تعالیٰ) ہے، رویت بھی جو اس کے ساتھ متعلق ہوگی وہ بھی بے مثل ہوگی۔

اور یہ وہ حقیقت ہے جس پر ایمان لانا ہی چاہیے اور اس رویت کی کیفیت کو جاننے اور سمجھنے کے درپے نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ راز خواص اولیاء اللہ پر ظاہر ہوا ہے۔ ہر چند کہ رویت نہیں لیکن بے رویت بھی نہیں ہے۔ ان تعبد اللہ کانک تراہ : اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔

کل قیامت کے دن مومنین حق سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ لیکن ادراک نہیں کر سکیں گے۔ کاتدرک، الابصار : آنکھیں اللہ تعالیٰ کا ادراک نہیں کر سکتیں۔ دو چیزوں کا علم حاصل ہوا۔ ایک علم یقینی : ضرور رویت ہوگی۔ دوسری وہ لطف و لذت جو رویت سے حاصل ہوگی۔ ان دو چیزوں کے علاوہ رویت کے لوازم سے ساری چیزیں اور شرطیں مفقود رہیں گی۔

رویت باری تعالیٰ کا مسئلہ مسائل کلامیہ کے دقیق و عمیق اور غامض مسائل سے تعلق رکھتا ہے اور آدمی کی عقل اس کے تصور اور اثبات سے عاجز اور درماندہ ہے۔ اس مسئلہ کو علمائے صوفیاء میں سے متابعین انبیاء نے نور فراست سے دریافت کر لیا ہے۔ اور یہ فراست انوار نبوت سے فیض شدہ اور مقتبس ہے۔ اس کے علاوہ دیگر مسائل جو علم کلام سے تعلق رکھتے ہیں ان کے اثبات سے عقل عاجز ہے۔

علمائے اہل سنت و جماعت کو صرف نور فراست حاصل ہے اور صوفیاء کو نور فراست کے علاوہ کشف و شہود کی نعمت بھی حاصل ہے۔ کشف اور فراست کے درمیان اسی طرح کا فرق ہے جس طرح کافرق حدسیات اور حدسیات کے درمیان ہے۔ فراست نظریات کو حدسیات بنادیتی ہے اور کشف، حدسیات کو حدسیات بنادیتی ہے۔ ایسے مسائل جن کے قائل صرف اہل سنت ہیں۔ وہ تمام اس قبیل سے تعلق رکھتے ہیں جن کو نور فراست کے ذریعہ معلوم کیا گیا ہے۔ اور جن کا مشاہدہ کشف صحیح کے ذریعہ کیا گیا ہے۔ لیکن مخالفین نے ان مسائل کو عقل کے ذریعہ حل کرنے کو لازم سمجھا اور جو بھی بات عقل کے دائرہ میں نہ آ سکی اس کے انکار کے درپے ہو گئے۔

اہل سنت کے علماء نے بھی ان مسائل کی عقلی حیثیت سے تھوڑی بہت تشریح کی ہے لیکن اس سے ان کا مشاہدہ و منشاء و تصویر ذہنیہ ہے۔ نظر و دلیل اور عقل و فکر کی بنیاد پر ان مسائل کا اثبات نہیں ہے۔ اس لیے کہ عقل کی آنکھیں ان مسائل کی تصویر و اثبات سے اندھی ہے۔

اہل سنت کے بعض علماء کا یہ طرز عمل بھی عجیب ہے کہ اپنے مسائل کو استدلال کے مقام میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان مسائل کو دلائل و براہین کے ذریعہ ثابت کریں اور مخالفین پر حجت پوری کر دیں۔ لیکن یہ میسر نہ ہوگا اور اتمام و انجام کو نہیں پہنچیں گے۔ نیز اس طریقہ و عمل کی وجہ سے مخالفین خیال کریں گے کہ ان کے مسائل ان کے استدلال کے رنگ میں ادھورے کھوٹے اور ناتمام ہیں۔ مثلاً اس مسئلہ کو لیجیے:

اہل سنت کے علماء نے استطاعت مع العقل ثابت کیا ہے اور یہ مسئلہ مسائل حقہ میں سے ایک ہے جو نور فراست اور کشف صحیح سے دریافت کیا گیا ہے۔ لیکن اس کے ثبوت میں جو دلائل پیش کئے گئے ہیں وہ نامکمل اور ناتمام ہیں۔

اس مسئلہ کے اثبات پر ان کے دلائل کی قوت دوزخوں میں عدم بقائے اعراض ہے۔ اس لیے کہ اگر عرض باقی ہوگا تو قیام عرض بعرض لازم آئے گا اور یہ محال ہے۔

جب مخالفین نے اس دلیل کو ادھوری اور ناتمام دیکھا تو یقین کر بیٹھے کہ یہ مسئلہ بھی ناتمام اور مزین ہے۔ لیکن یہ نہیں جان سکے کہ اس مسئلہ کے اثبات پر رہ نمائی کرنے والی چیز نور فراست ہے جو انوار نبوت سے متعین اور فیض شدہ ہے۔

یہ ہماری غلطی ہے کہ ہم حدسی اور بدیہی کو مخالفین کی نگاہ میں نظری بنا رہے ہیں اور تکلفات کے ذریعہ اس کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس باب میں انتہا یہ ہے کہ مخالفین کے مقابلہ میں حدسی اور بدیہی خوب و درست نہیں ہے۔ جس شخص کے دل میں ایمان کی روشنی ہوگی وہ بے اختیار قبول کرے گا اور جو نصیب ہوگا وہ انکار کے درپے ہی رہے گا۔

شیخ ابوالمنصور ماتریدی کے اصحاب کا عمدہ طریقہ ہے کہ انھوں نے اپنے آپ کو مقاصد پرکھ لیا اور فلسفہ کی تدقیقات اور غوامض سے اعراض کیا۔ شیخ ابوالحسن اشعری کی جماعت کے علماء میں فلسفیانہ انداز

سے استدلال کی راہ ہموار ہوئی اور انھوں نے چاہا کہ اہل سنت و جماعت کے معتقدات کو فلسفیانہ استدلال سے بھی مکمل بنائیں لیکن یہ دشوار ہے۔ اور مخالفین کو اکابر دین پر لعن طعن کرنے کے لیے دلیر بنا دیا اور سلف کے طریقہ سے ہٹ جانا ہے۔ ثبتنا اللہ علی متابعت اہل الحق المقتبسة من انوار النبوت علی

صاحبها الصلوات والتسلیمات اتمها واعملها۔ ۰۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مکتوبات

حضرت قطب و یلور قدس سرہ

مجدد جنوب سلطان المرشدین حضرت مولانا الحاج شاہ فی الدین
سید شاہ عبد اللطیف نقوی قادری المعروف بہ قطب و یلور
قدس سرہ نے اپنے تلامذہ، مریدین، معتقدین، متعلقین اور متوسلین
کے نام فارسی میں خطوط تحریر فرمائے ہیں جن میں سے چند
مکتوبات کا ترجمہ حاضر ہے

ترجمہ و تلخیص

مولوی طاقتا ابوالنعمان بشیر الحق قریشی قادری استاذ دارالعلوم لطیفیہ و یلور

انا من المشركين۔

آپؐ فرمادیجیے یہ (دین اسلام ہی) میری راہ ہے۔ میں تو اللہ کی طرف بلاتا ہوں میں اور میرے متبعین پوری بصیرت پہ ہیں۔ اللہ پاک ہے اور میں شرک کرنے والوں میں نہیں ہوں۔ تقریباً ایک سال سے یہ خیال دل میں جاگزیں ہے کہ کرنول اور اس کے اطراف و اکناف کے باشندوں کی خدمت دعوت الی اللہ کے ذریعہ سے انجام دوں اور وہاں کے لوگوں سے ملاقاتیں کروں اور بزرگوں کی زیارت سے مشرف ہو جاؤں۔ اسی اشار میں آپؐ کا التفات نامہ بارہ نواز ہوا جس نے مذکورہ شوق میں اضافہ کر دیا ہے۔ لیکن اس وقت فقیر چوتھے ہتر کی سرحد پر پہنچ چکا ہے اور لب گور بیٹھا ہوا ہے۔ قوت جسمانی کمی اور ذی قعدہ و ذی الحجہ کے ہسینوں کی شدت حرارت اس علاقہ کا سفر کرنے میں مانع ہے۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ موسم گریا ختم ہونے کے بعد اس علاقہ کی جانب سفر کا موقع عنایت فرمائے گا اور آخرت کی زندگی کو کامیاب بنائے گا۔ بلاشبہ میں مومن کی زندگی سنوارنے کا مستحق ہوں اور اس خدمت کے ذریعہ اپنی آخرت کی زندگی سنوارنے والا ہوں واللہ اعلم علیٰ کل شیء قدير۔

اللہ تعالیٰ مجھے اور وہاں کے مسلمانوں اور سارے عالم کے مسلمانوں کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم دنیا و مافیہا سے فریب نہ کھائیں جو خدا کی ناپسندیدہ اور ملعون ہے اور ہمیشہ باقی رہنے کی ذات کی محبت کی بویاں ہمارے دماغ میں پہنچائے اور ہمیں موت کی یاد اور آخرت کی ہولناکیوں سے غافل نہ رکھے اور سرور نام علیہ افضل الصلوٰۃ والسلام کی متابعت پر ظاہری اور باطنی دونوں حیثیت سے مداومت اور استقامت عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السميع البصیر۔ ..

۲۔ بنام محمد معروف صاحب المعروف خان عالم صاحب خان بہادر

بسم اللہ الرحمن الرحیم

حمد و صلوٰۃ کے بعد واضح خاطر ہو کہ آپؐ نے امیر زادہ کے بارے میں جو تحریر کیا تھا معلوم ہوا۔

مخدوم من!

اگر آپؐ باطل سے منہ موڑ لیں اور حق کی جانب مائل و متوجہ ہو جائیں اور اپنے امور و معاملات

مکتوبات

- ۱ بنام غلام محی الدین صاحب جانوزی کرنول
- ۲ بنام محمد معروف صاحب المعروف خان عالم صاحب خان بہادر
- ۳ بنام بخشیشی الدولہ نقی صاحب بہادر
- ۴ بنام مولوی مفتی سید حسین الملک عرف پاجھا صاحب مفتی بلہاری

۱۔ بنام غلام محی الدین صاحب جانوزی۔ کرنول۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم
 سلام مسنون کے بعد قلب سعادت و علم پر واضح ہو کہ اوائل شوال ۱۲۸۰ھ ہجری کا تحریر کردہ
 التفات نامہ دستیاب ہوا۔ آپ کے رجوع الی اللہ اور اہل اللہ کے ساتھ محبت و الفت کی خبر سے
 دل شاد اور مسرور ہوا۔ ایسے افراد بہت کم ہیں جو عالم کامرانی میں حق کی جانب مائل رہیں اور اپنے پروردگار
 کی جانب راغب و متوجہ رہیں۔ ع
 این کار دولت است اکنون تا کر ارسد
 اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام سے فرماتا ہے: اے داؤد! تم کسی نیک اور
 صالح بندے کی صحبت اور خدمت میں رہو۔ صالح بندے کی صحبت و خدمت سے بالاتر دولت
 اور کیا ہو سکتی ہے کہ داؤد علیہ السلام جیسے پیغمبر بھی مرد منیب کے خدمت گزار تھے۔
 ہم پیروان پیغمبر کا کام ہی لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:
 قل هذه سبيلي ادعوا الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحن الله وما

کو خالق و مالک برحق و حکیم مطلق کو تفویض فرمائیں تو ان شاء اللہ رنج و غم اور حزن و ملال سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ خواجہ خود روش بندہ پروری داند۔

اللہ تعالیٰ سے بجز اللہ کے کچھ نہ مانگو۔ اس سے بڑھ کر کوئی دولت اور کوئی نعمت نہیں ہے۔ اس کا یہ دولت ست اکبوں تا کرار سد۔

ہاں! اس حقیقت کو فراموش نہ کیجیے۔ قرض ایک بُری بلا ہے اور ایک عظیم آفت ہے اور یہ مخلوق کا حق ہے۔ ایک صحابیؓ کے ذمہ تین درہم قرض تھا اور انھوں نے کوئی روپیہ اور پیسہ بھی نہیں چھوڑا تھا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی۔ یہاں تک کہ علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے مرحوم کا قرض ادا کرنے کی ذمہ داری قبول کر لی۔ اس وقت آپؐ نے جنازہ کے پاس تشریف لائے اور نماز پڑھائی۔ اتنی بات ضرور ہے کہ اگر قرض ادا کرنے کی نیت سے وسعت و کسادگی تلاش کریں تو ادا یلگی کی گنجائش اور سہولت بھی منجانب اللہ ملے پڑتی ہے اور وسعت و کسادگی کے اثر کا حاصل کرنا مراقبہ سے بالآخر ہے۔ اس مدعا کو بالعموم جان لینا چاہیے کہ اسمائے الہیہ میں سے جس اسم کا بھی مراقبہ کریں گے اس کا حصہ کچھ تو ضرور پائیں گے۔ چنانچہ جو شخص رزاق کا مراقبہ کرے گا اور اس مراقبہ کو کمال تک پہنچا دے تو اس کے اندر رزاقیت کی شان جلوہ گر ہوگی اس کی وجہ اس اسم الہی کا ظہور کریم مطلق کا کمال لطف و کریم ہے۔ ایک سخی کی بھی یہ عادت ہوتی ہے۔ جب کوئی شخص کھانا کھانے کے وقت سامنے آجائے اور اُمید کی نظروں سے دیکھے تو وہ ضرور اس کو کھانے میں شریک کر لیتا ہے۔

مکتوب مدنی روانہ کرنے کے بعد اس کی غلطی و تحریف سے آگاہی ہوئی۔ اگر وہ خط مکتوب فقیر کے خط سے تحریر کیا گیا ہے تو روانہ کریں تصحیح کے بعد واپس کیا جائے گا۔ ۰۰

۳۔ بنام بخشی الدولہ نقی صاحب بہادر

بسم اللہ الرحمن الرحیم

سلام مسنون کے بعد خاطر شریف پر واضح ہو کہ فقیر ۲۹ شعبان ۱۲۶۹ھ ہجری بروز یکشنبہ زوال کے وقت مدراس پہنچا اور ۳ رمضان المبارک روز شنبہ زوال سے پہلے ویلور پہنچا ایک بزرگ فرماتے ہیں:

مست مئے بیدار گردنیم روز مست دولت روز محشر با مراد شراب کے نشے میں مست آدمی نصف یوم کے بعد بیدار ہوتا ہے لیکن دولت کے نشے میں چور آدمی محشر ہی میں بیدار ہوتا ہے۔

زر اور جوانی بھی یہی حکم رکھتے ہیں۔ فقیر آں مکرم کو جوانی اور کامرانی کے باوجود حق کی جانب مائل اور متوجہ دیکھ رہا ہے اور دنیا و مافیہا کی جانب چنداں التفات اور رغبت نہیں دیکھ رہا ہے۔
ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم: یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے اللہ عظیم فضل والا ہے۔

اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہوں کہ وہ فقیر کے اس ظن و خیال کو صحیح اور درست فرمائے اور آپ کو دینی و دنیوی امور و معاملات میں ترقی اور خیر عطا فرمائے۔ انہ قریب مجیب۔

اہل ایمان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ جو محبت اور الفت رکھتے ہیں اس کا اظہار کریں۔ من احب اخاہ فلیعلم ایاہ۔ اس لیے فقیر اس حقیقت کو ظاہر کر رہا ہے کہ اس کے دل میں آں مکرم سے محبت و الفت ہے۔ دعاؤں کی مقبولیت کی امید سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جذب و قرب کے واسطے دست بہ دعا ہے ربنا نقبل منا انک انت السميع

العلیم: اے ہمارے رب ہماری دعاؤں کو قبول فرما بلاشبہ تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ فقیر افعال و اشغال کے ہجوم اور آفتاب کی حرارت کے باعث آپ کے خانہ شریف کے روبرو سے گزر گیا۔ ملاقات نہ کرنے پر دل اپنے قصور کا معترف اور نادم ہے۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب لماعین کو ارکان شریعت غرا اور احکام ملت نہ ہر اپہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کو دنیا و مافیہا کی کدورات سے پاکی اور خلا صی عطا فرمائے جو خدا کی ملعون ہے۔ ایں کار دولت است اکون تا کر ارسد۔ اللہ تعالیٰ آپ کو تادیر قائم رکھے اور آپ کے وجود سے اسلام کی تائید و نصرت فرمائے۔

بنام : مولوی مفتی حسین الملک عرف پاجھا صاحب مفتی بلہاری

بسم اللہ الرحمن الرحیم

سلام مسنون کے بعد واضح خاطر شریف ہو کہ فقیر کے نام ۵۱ رجب المرجب ۱۳۶۸ سنہ ہجری کو کمال لطف و کرم کے ساتھ تحریر کیا ہوا التفات نامہ باصرہ نواز ہوا اور خیریت و کیفیت سے آگاہ اور شاد کیا۔ الحمد للہ علی ذلک

مکرم من! شادی کی تاخیر کی اطلاع ملی۔ جو بھی کرنا ہو جلد از جلد کیجیے چھ ماہ کی تاخیر کوئی وجہ نہیں رکھتی ہے اگر ہو سکے تو اور بھی جلدی کیجیے۔
من غمی گویم زیاں کن یا بفکر سود باش
اے ز فرصت بے خبر ہر چہ باشی زود باش
آپ نے اشارہ فرمایا تھا کہ مزاج شریف کی ناسازی اور اپنے خاندان کے بیٹیوں کی زیادتی کے باعث اس فقیر مشتاق کی ملاقات کو کالستری کے دوستوں کی ملاقات پہ مقدم رکھتے ہیں۔

میرے محترم!

فقیر آپ کی دو صاحبزادیوں کے بارے میں ایک تجویز سوچ رکھا تھا جیسا کہ اس سے پہلے بھی اشارہ کر چکا ہوں لیکن اب وہ مذکورہ تجویز ہاتھ سے نکل چکی ہے۔ بہر حال جہاں تک ہو سکے آپ کے امور و معاملات میں قاصر نہیں ہوں اور نہ رہ سکتا ہوں۔

علاج و معالجہ کے معاملہ میں بیمار کا طبیب کے سامنے حاضر رہنا ضروری ہے۔ آپ سے ملاقات کے بعد ہی کوئی دوا تجویز کی جاسکتی ہے۔ فی الوقت ہفتہ میں ایک مرتبہ یا دو مرتبہ شربت ورد مکرر دو تین تولہ بدرقہ آب سرد کے ساتھ استعمال کریں اور دوپہر کے وقت میں مفرح بارد دل کشا ایک مثقال بدرقہ آب کشنیز خشک کے ساتھ یا پانی کے ساتھ استعمال کریں۔
نیز آپ نے تحریر فرمایا: کہ وہاں کے بعض حضرات فقیر سے بیعت کا عزم رکھتے ہیں یہ ان کے حسن ظن کا مقتضی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔

آپ نے وہاں کے بعض لوگوں کے افتراء کے سبب سے متعلق دریافت کیا تھا۔
مکرم من

فقیر نہیں جانتا کہ مولوی اسماعیل کون ہیں اور ان کا مذہب کیا ہے؟ دوزخی ہیں یا جنتی؟ اللہ کے نزدیک مومن ہیں یا کافر؟ غرض وہ جو بھی ہیں قیامت کے روز حقیقت سامنے آجائے گی۔

تکمیل الایمان کے مصنف حضرت مولانا شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے کولا نکفر من اهل القبلة (علیہم اہل قبلہ کو کافر نہیں کہیں گے) کے قول کے تحت ایک مسلمان کو کافر کہنے اور اس کو ملعون کہنے سے جو منع کیا گیا ہے اور کافر و ملعون کہنے والے شخص پر کفر اور لعنت لوٹ جانے کا جو اندیشہ ظاہر کیا ہے۔ یہ ساری بحث آپ نے بھی دیکھی ہوگی۔

نیز حجة الاسلام امام غزالی علیہ الرحمہ نے کیمیاے سعادت میں ایک مسلمان کی تکفیر وتلعین اور سبب و تتم کی ممانعت سے متعلق جو لکھا ہے وہ بھی آپ نے پڑھا ہی ہوگا۔

ملا علی قاری 'مسح الازھر' میں لکھتے ہیں:

تکفیر کے مسئلہ میں کفر کے ننانوے احتمال ہوں اور صرف ایک احتمال کفر کی نفی کا موجود ہو تو ایسی صورت میں مفتی اور قاضی کے لیے یہی اولیٰ ہے کہ وہ اس نفی والے احتمال کو اختیار کرے اور ایک مسلمان کو کافر قرار دینے سے احتراز کرے۔ کیوں کہ ایک مسلمان کو کافر کہنے کی غلطی کرنے سے کہیں زیادہ یہ بات سہل ہے کہ ہزار کافروں کو باقی رکھنے کی غلطی کر دے۔

مسئلہ تکفیر میں اس بات کی تصریح بھی ہے کہ کلمہ کفر کہنے والے آدمی کی جانب سے اس کی

علم اہل قبلہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کے قبلہ کی جانب نماز ادا فرماتے ہیں۔ قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہیں۔ اور توحید و رسالت محمدی کا اقرار کرتے ہیں تو ان کو کافر نہیں کہنا چاہیے۔ اگرچہ ان کے بعض کلمات سے کفر لازم آ رہا ہو۔ لیکن جب تک کہ وہ کلمات کفر کو لازم نہ کر لیں۔ یا کلمات کفر کا لزوم ان کے ساتھ خوب اچھی طرح ظاہر ہو تو ان کی تکفیر نہیں کرنی چاہیے۔ جہاں تک ہو سکے مسلمانوں کے حال کی اصلاح اور توجیہ کرنی چاہیے۔ اور کسی آدمی پر سختی کرنے میں اور کافر کہہ دینے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔

حدیث نبوی ہے کہ جو شخص کسی دوسرے شخص کو کافر کہہ دے اور اگر وہ حقیقت میں کافر نہ ہو تو کہنے والا شخص ہی اسی وقت کافر ہو جائے گا۔

(کذا فی تکمیل الایمان)

مترجم

تاویل قبول کی جائے گی۔ اس قول میں بعض فقہائے کرام کا اختلاف ہے اور یہ تمام بحث اس وقت ہی جبکہ قائل کی زبان سے عمداً کفر کا کلمہ صادر ہوا ہو اور اگر سہواً و نسیاناً صادر ہوا ہو تو کوئی بحث ہی نہیں۔ کیوں کہ یہ قابلِ عفو ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ جو غلطیاں میری امت سے خطا و نسیان اور جبر و اکراہ سے صادر ہوں گی وہ قابلِ عفو ہیں۔ اور قاضی خان نے اپنے فتاویٰ میں صراحت کی ہے کہ بے شک جب خاطی (وہ شخص جو اپنے ارادے سے خطا کرے) کی زبان سے کلمہ کفر صادر ہو تو اس کو خطا ہی سے تعبیر کیا جائے گا۔ اور اس سے کفر لازم نہیں آئے گا اور اس مسئلہ میں سارے فقہائے کرام کا اتفاق ہے۔

بینایع میں مرقوم ہے۔ جب کسی مسئلہ میں ایسے متعدد اسباب اور وجوہ پائے جاتے ہوں جن سے تکفیر لازم آتی ہے تو علت بیان کرنا واجب ہے۔ اور صرف ایک وجہ مانع تکفیر ہے تو ایسی صورت میں مفتی پر واجب ہے کہ ایک مسلمان کے ساتھ حسین ظن رکھتے ہوئے اسی مانع تکفیر وجہ کو اختیار کرے اور اگر قائل کی نیت اس مانع وجہ تکفیر کے ساتھ مطابق ہو تو وہ مسلمان ہے۔ اور اگر قائل کی نیت تکفیر کو واجب کر دینے والی وجہ کے ساتھ مطابق ہو تو مفتی کا فتویٰ نفع نہیں دے گا۔ لہذا مفتی کو چاہیے کہ قائل کو کلمہ کفر سے رجوع کرنے اور توبہ کرنے اور اپنی بیوی کے ساتھ نکاح کی تجدید کرنے کا حکم دے۔

نعمیمہ میں مرقوم ہے کہ امام اعظم ابو حنیفۃ النعمانؒ فرماتے ہیں کلمہ کفر کفر نہیں ہے جب تک اس کے ساتھ قلبی اعتقاد موجود نہ ہو۔

حاشیہ سراجیہ اور محیط اور ذخیرہ میں مرقوم ہے کہ مسلمان کا فر نہیں ہوگا جب تک کہ وہ کفر کا ارادہ نہ کرے اگرچہ کہ کلمات کفر اس کی زبان سے نکل گئے ہوں۔ خلاصہ میں مرقوم ہے کہ مسئلہ تکفیر میں بنیادی اصول یہ ہے کہ محتمل الفاظ کی وجہ سے کسی شخص کی تکفیر نہ کی جائے۔ کیوں کہ کفر عقوبت کے باب میں آخری درجہ ہے اور اس سے بڑھ کر کوئی درجہ نہیں۔ لہذا گناہ کے باب میں بھی آخری درجہ کے گناہ کا متقاضی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ محتمل الفاظ کے ساتھ کفر انتہائی درجہ کا گناہ نہیں ہے۔

ملفوظ میں مرقوم ہے کہ جب کسی عالم کے سامنے ایک مسلمان کو کافر کہہ دینے کا قضیہ پیش آجائے تو اس کو چاہیے کہ اہل اسلام کی تکفیر میں جلدی نہ کرے۔ جب کہ تلواروں کی جھاووں میں جبر و اکراہ کی وجہ سے کلمات کفر کہنے والے مسلمان کے حق میں اہل اسلام ہی فیصلہ کیا

جاتا ہے۔

فقیر صراط مستقیم مطبوعہ ۱۳۳۸ھ صفحہ تین چار، دو سو ستر اور تین سو تتر ہر دکھا
مولوی اسماعیل کی تکفیر اور ان پر سب و شتم میں شریک نہیں ہے۔
اہل سنت و جماعت کی عدم شہادت خلفائے ثلاثہ (حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت
عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم) کی بدگوئی اور تکفیر کرنے والوں (یعنی روافض) کو ناخوش بنا دیتی ہے اور خلیفہ برحق حضرت
علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی بدگوئی اور تکفیر کرنے والوں (یعنی خوارج) کو ناخوش اور ناپسندیدہ بنا
دیتی ہے اسی طرح مذکورہ شخصیت کی بدگوئی اور تکفیر کرنے والوں کو فقیر کی عدم شرکت اور عدم
مبادرت ناخوش بنا دے گی اور فقیر پر افتراء کا باعث ہوگی۔

سراج الامت امام اعظم ابو حنیفۃ النعمان یزید پلیدی کی اور اس پر سب و شتم نہ کرنے
کے سبب سے اور احتیاط پر عمل کرنے کی وجہ سے مطعون نہیں ہیں تو یہ مسکین مولوی
اسماعیل کی تکفیر اور سب و شتم میں شریک نہ رہنے اور احتیاط پر عمل کرنے کی وجہ سے مطعون کیوں
ہوگا۔

قرآن کریم، احادیث شریف اور بزرگان دین کے اقوال فرعون کے کفر پر دلالت کرنے
والے ہیں اور صاحب مسیح الازھر نے فرعون کو شقی الاولین والآخرین لکھا ہے لیکن اس کے
باوجود شیخ محی الدین ابن عربیؒ نے تاویلات کے ذریعہ فرعون کے ایمان کو ثابت کیا ہے اور
اس کی عدم تکفیر کی جانب گئے ہیں شیخ کا یہ موقف اُن کی قطبیت میں خلل انداز نہیں ہے۔
اور شیخ کو فرعون نہیں ٹھہرایا بلکہ ملا جلال الدین دوانی نے اُن کے اس موقف کی تعریف کی ہے اور
اس چیز کو ان کی وسعت نظر و رحمت سے تعبیر کیا ہے۔ فقیر عدم تکفیر کا موقف اختیار
کرنے اور احتیاط پر عمل پیرا ہونے کی وجہ سے فقیر کے ایمان میں کیا خلل واقع ہوگا؟

یہ مسکین اہل سنت و جماعت سمجھے اور حنفی مذہب کا پیرو ہے اس کے باوجود
بھی اگر عدم تکفیر اور احتیاط کے موقف سے اس کو اسماعیلی خیال کریں تو کوئی حرج نہیں۔
جیسا کہ امام شافعیؒ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور
آل اطہار کے ساتھ محبت والفت رکھنا رفض و شیعیت کا موجب ہے تو پس بھی
رفضی ہوں۔

افراد کو اپنی ذات اور برادری سے باہر نکالنا اور اپنی ہی جماعت کو ضعف و انحطاط

کی طرف دھکیل دینا نہایت بے وقوفوں اور نادانوں کا کام ہے۔ نصاریٰ عیسیٰ پرستی کے باوجود لاکھوں افراد کو اپنی ذات اور برادری میں شامل کر رہے ہیں۔ اور روز بروز اپنی جماعت میں اضافہ کر رہے ہیں۔ میں نہیں جانتا ہوں کہ مسلمان خدا پرستی کے باوجود اسماعیل کو کافر کہنے میں اور ان کو جماعتِ مسلمین سے خارج کرنے میں اور مسلمانوں کے درمیان تفریق پیدا کرنے میں آخر اس قدر اہتمام کس واسطے ہے؟ جو آدمی مشہور ہو اور وہ مطعون اور معیوب نہ ہو، عنقا کا حکم رکھتا ہے مثل مشہور ہے "شہرت ایک آفت و مصیبت ہے۔"

فقیر کے بزرگانِ کرام پر بھی حسد کیا گیا تھا اور ان پر بھی عیب گیری و نکتہ چینی کی گئی تھی۔ امام ربانی مجدد الف ثانیؒ، شیخ محی الدین ابن عربیؒ، زمانہ حال کے بزرگانِ کرام، ائمہ اربعہ، ائمہ متقدمین اور خلفائے راشدین بھی لعن و طعن اور تکفیر کی بلا سے آزمائے گئے۔ بنو مردان کے خلفاء اپنی خلافت کے زمانہ میں ستر سال تک منبروں پر علی الاعلان خلیفہ رابع علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ پر لعن و طعن اور سب و شتم کرتے رہے۔ کروڑوں رافضی حضرت ابو بکرؓ، حضرت عمرؓ حضرت عثمانؓ اور دیگر صحابہ کرامؓ کو کافر کہہ رہے ہیں۔ اور لاکھوں خارجی حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ اور دوسرے اہل بیت کو کافر کہہ رہے ہیں۔ ایسے ایسے نفوسِ قدسیہ اور بزرگانِ کرامِ حب طاعنوں کی زبان سے بچ نہیں سکے تو دوسرے اشخاص کیسے بچ سکتے ہیں؟ شیخ سعدی نے سچ کہا ہے:

اگر دنیا میں اپنے آپ کو اہل دنیا کے شر و فساد سے اور تکلیف سے محفوظ رکھنا چاہتا ہو تو خود کو لوگوں سے کنارہ کش رکھو۔ یہاں زبان کے ظلم و جور سے کوئی نہیں بچ سکا۔ اگر آسمان سے فرشتہ اور پری بھی زمین پر اتر آئیں تو ان کے بارے میں بھی بدگمانی کی جلے گی۔ کوشش اور ہمت کے ذریعہ دریائے دجلہ کا رخ موڑا جاسکتا ہے لیکن طاعنوں اور بداندیشوں کی زبان کو بند نہیں کیا جاسکتا۔

حاصلِ کلام!

ایک مومن کا کردار یہی ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو اپنے پیشِ نظر رکھے اور کسی بات کی پروا اور التفات نہ کرے۔ حدیث شریف میں ہے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ اگر ان کو تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوں گے۔ ایک اللہ کی کتاب دوسری میرے اہل بیت!

ہر خید کہ یہ مسکین احقر اور کم تر ہے لیکن آلِ نبویٰ اور اہلِ عترت میں ہے اور کتاب اللہ کا پیرو اور شاہِ راہِ شریعت کا راہِ رو ہے۔ کل قیامت کے روز یہ حقیقت کھل جائے گی اور سب جان لینگے کہ مسئلہ میں فقیر کی پیروی کرنے والا راہِ راست پر تھا۔ اور فقیر کی مخالفت کرنے والا غلط راستہ پر تھا۔

بوقت صبح شود سچو معلومت کہ باکہ باختہ عشق در شبِ دیگور
دل میں بہت ساری باتیں ہیں لیکن فرصت کی کمی ان کے اظہار میں مانع ہے۔ ناچار ملاقات پر موقوف رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہوں کہ وہ ہمیں اور انھیں اور سارے دوستوں اور تمام مسلمانوں کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ جادہ شریعت پرستقیم رہیں اور دنیا و مافیہا سے جو اللہ کی ملعون ہے، فریب نہ کھائیں۔
تم جہاں کہیں رہو اللہ کی نصرت و تائید اور حمایت تمہارے ساتھ رہے۔

بسم الله الرحمن الرحيم

جوامع السلوك

مصنف

مجدد جنوب، قدوة السالكين زبدة العارفين

حضرت العلامة مولانا مولوى

سيد شاه محي الدين عبد اللطيف قادري المعروف قطب ديلور قس

ادارة

اٹھارہواں فائدہ

تجلی افعال کی بہت سی قسمیں ہیں۔ کتاب انسانِ کامل کے مصنف نے بارہویں باب میں ان میں سے سولہ اقسام کا ذکر کیا ہے۔ اس باب کا خلاصہ یہ ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی تجلی اس کے افعال میں عبادت ہے۔ اُس مشہد میں جس میں بندے کو اشیاء میں قدرت کا جاری ہونا دکھایا جاتا ہے، وہ اس طرح کہ حق تعالیٰ ہی اس کا محرک اور مسکن دکھائی دیتا ہے، جس سے بندے کے فعل کی نفی ہوتی ہے اور حق تعالیٰ کے فعل کا اثبات ہوتا ہے اور بندہ اس دیکھنے کے مقام (مشہد) پر اپنی قوت اور لحد سے بالکل مسلوب ہو جاتا ہے۔ (یعنی بندہ ہر فعل کو فعلِ حق سمجھتا ہے اور بندہ محض اس کا ایک آلہ ہے جو خود بے اختیار ہے۔ مترجم) اس مقام پر لوگوں کی بہت سی قسمیں ہیں۔

اس میں ایک قسم وہ ہے جس میں حق پہلے اپنے ارادہ کو دکھاتا ہے اس کے بعد اپنے فعل کو دکھاتا ہے۔ پھر بندہ اس مقام پر اپنی قوت، ارادہ اور اختیار سے مسلوب ہو جاتا ہے اور وہ صرف تجلیاتِ افعال کا مشاہدہ کرتا ہے۔

دوسرے لوگ وہ لوگ ہیں جو حق کے ارادہ کو نہیں دیکھتے بلکہ مخلوقات میں اس کے تصرف کو دیکھتے ہیں اور اس میں اس کی قدرت اور غلبہ کا مشاہدہ کرتے ہیں۔

تیسرے وہ ہیں جو مخلوقات سے فعل کے صدور کے وقت اس میں امر الہی کو دیکھتے ہیں۔ (یعنی جو کچھ ہوتا ہے امر الہی سے ہوتا ہے) تو اس طرح وہ حق کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔

چوتھے وہ ہیں جو مخلوقات کے فعل کے صدور کے بعد اسے دیکھتے ہیں لیکن اس مقام پر دیکھنے والا جب اس کا شہود اس کے غیر میں ہو تو یہ اس کے لیے تسلیم کیا جائے گا۔ (یعنی وہ اس کا شاہد ہے) لیکن یہ مشاہدہ اگر صرف اس کے نفس کے اندر ہو تو یہ اس کے لیے تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ سوائے اس کے کہ اگر وہ کتاب و سنت کے مطابق ہو ورنہ اسے تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ اس کے برعکس جس کے حق کو دیکھا یا پہلے اپنے ارادے اس کے بعد حق کا تصرف اس سے فعل کے صدور سے پہلے، تو اس کے مشاہدہ کو تسلیم کیا جائے گا اور ہم اس سے مطالبہ کریں گے کہ کیا وہ ظاہری شریعت کے مطابق ہے تو اگر وہ سچا ہے تو اسے چھوڑ دیا جائے گا کہ یہ معاملہ اس کے اور خدا کے درمیان ہے۔

اور میرے اس قول کا فائدہ کہ اس مشہد کو تسلیم کیا جائے گا اور پہلے مشاہدہ کو تسلیم نہیں کیا جائے گا جو قدرت کے جریبان فعل کے صدور کے بعد دیکھتا ہے، یہ ہے کہ ہم ان دونوں میں سے کسی کو تسلیم نہیں کرتے کہ یہ قدرت کا انکار کرتے ہیں۔ امر وہی کی مخالفت میں، لہذا ان پر ظاہر شریعت کا حکم نافذ ہوگا تو ہم ان پر شرعی حد قائم کریں گے؟ ان پر شرع کا تقاضا ہوگا اس کے مطابق اور یہ اس لیے ہے کہ خدا کا حکم جو ہم پر لازم کرتا ہے کیوں کہ اس نے جو کچھ کیا وہ خدا کے حکم کے مطابق تھا تو اس کے منظر میں شہود کا جو اقتضا تھا اس میں خدا کی تجلّی اپنے اقتضا کے مطابق ظاہر ہوتو اس حق کا ادا کرنا اس کے لیے ضروری تھا اور باقی امر کا ادا کرنا جو خدا کا حکم ہم پر ہے وہ ہمارا فرض ہے۔ کہ ہم اس کے گناہ پر شریعت کی حد جاری کریں جسے خدا نے اپنی کتاب میں قائم کیا ہے۔ اور ہمارے اس قول کا فائدہ کہ اس کے مشہد کو تسلیم کیا جائے گا یہ راجع ہے اس کی طرف جو کچھ کہ اس کے مشہد اور اس کے نفس کے مابین واقع ہوا اس کے بیان پر۔

اور ہمارا یہ قول کہ جو قدرت کا جریبان نہیں دیکھتا ہے مگر فعل کے صدور کے بعد تو وہ تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ مگر اس کا شہود اس کے غیر میں ہو اور اگر خود اس کی ذات کے اندر ہو تو یہ تسلیم نہیں کیا جائے گا سوا اس کے کہ وہ کتاب اور سنت کے مطابق ہو۔ کیوں کہ اگر اس نے اپنے نفس ہی کو معیارِ حق قرار دے دیا تو وہ نزدیک ہے۔ اور وہ بھی گناہ گار ہے۔ اور اس سے صدورِ فعل کے بعد وہ کہتا ہے کہ یہ سب خدا کے ارادے اور قدرت اور فعل سے ہوا۔ اس میں ہمارا کوئی اختیار نہیں۔ (یعنی وہ اپنے گناہ کا فاعل خدا کو قرار دیتا ہے۔)

پانچواں وہ ہے جو خدا کے فعل کو خدا کے ساتھ دیکھتا ہے اور اپنی ذات کے فعل کو اس کی تبعیت میں دیکھتا ہے تو وہ اپنے نفس کو طاعت میں تو مطیع دیکھتا ہے لیکن معصیت میں گنہگار دیکھتا ہے۔ تو وہ ان دونوں امور میں قوت و ارادے سے خالی ہے۔

چھٹاں وہ ہے جو اپنے نفس کا فعل بالکل نہیں دیکھتا بلکہ صرف خدا کے فعل کو دیکھتا ہے اور اپنی ذات سے کسی فعل کو منسوب نہیں کرتا اور طاعت میں بھی وہ نہیں کہتا کہ میں مطیع ہوں اور اسی طرح معصیت میں بھی وہ یہ نہیں کہتا کہ میں عاصی ہوں اور تمام امور میں مشہد کا جو اقتضا ہے کہ کسی نے اس کے ساتھ کھانا کھایا اور قسم کھاتا ہے کہ اس نے نہیں کھایا اور پیتا ہے پھر بھی قسم کھاتا ہے کہ اس نے پیا نہیں لیکن وہ حق تعالیٰ کے نزدیک سچا ہے اور یہ ایک ایسا نکتہ ہے جسے کوئی سمجھ نہیں سکتا سوائے اس کے جو اس مشہد کا تجربہ رکھتا ہو اور اس میں سے اسے واقعہ پیش ہوا ہو۔

ساتواں وہ جو خدا کے فعل کو نہیں دیکھتا سوائے اس کے غیر میں اور خود میں ذات میں نہیں دیکھتا جس میں کہ وہ خصوصیت رکھتا ہے۔

اٹھواں وہ کہ جو خدا کے فعل کو نہیں دیکھتا مگر خود اپنی ذات میں اور اپنے غیر میں اسے نہیں دیکھتا اور یہ مشہد اس سے قبل والے مشہد سے اعلیٰ ہے۔ (جس کا بیان ساتویں مشہد میں ہوا۔)

نواں وہ ہے کہ جو اپنی ذات میں طاعات میں خدا کے فعل کو دیکھتا ہے لیکن معاصی میں قدرت کا جریان نہیں دیکھتا تو وہ خدا کے ساتھ ایسا ہی ہے جسے کہ طاعات میں تجلّی افعال کے ساتھ البتہ خدا نے اس کے فعل کو معاصی میں اس سے محبوب کر دیا اپنی رحمت سے کہ گویا معصیت اس سے واقع ہی نہیں ہوئی اور یہ اس کے محقق پر دلیل ہے کیوں کہ اگر وہ قوی ہوتا تو وہ خدا کے فعل کو معاصی میں بھی دیکھتا جیسا کہ وہ طاعات میں دیکھتا ہے اور شریعت کے ظاہری احکام اس کی حفاظت کرتے ہیں۔

دسواں وہ ہے جو کچھ نہیں دیکھتا یعنی فعل حق اس پر کوئی تجلّی نہیں کرتی سوائے گناہوں میں ابتدا کے طور پر حق کی طرف سے، تو وہ طاعت میں فعل حق کو نہیں دیکھتا اور اس وصف میں دو میں سے ایک طرح کا آدمی ہو سکتا ہے یا تو وہ آدمی جس پر خدا نے طاعات میں محبوب کر دیا ہے۔ کیوں کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ مطیع ہو جائے اور طاعت کو دوسری چیزوں پر مقدم کر لے تو خدا نے ایسا کر دیا کہ وہ طاعت کو نہیں دیکھتا اور اس کے لیے معاصی ظاہر کر دے گئے تاکہ وہ اس میں حق کو دیکھے اور اسے اس کے ذریعہ سے طاعت میں کمال حاصل ہو اور اس کی علامت یہ ہے کہ وہ طاعت کی طرف لوٹ آئے۔ اور معصیت میں دوامی طور پر مبتلا نہ رہے۔ اور یا تو وہ آدمی ہے کہ معاصی پر وہ قائم رہے تو حق اس سے حجاب میں ہو گیا اور وہ معاصی پر قائم رہا۔ اس حالت سے خدا کی پناہ۔

گیارہواں وہ ہے جو دونوں میں کچھ دیکھتا ہے (اپنی ذات میں اور ذات حق میں بھی)۔ کبھی ادھر کبھی ادھر ہے

جب نجد میں پہنچا تو وہاں اس کا اسیر اور جب غوران میں پہنچا تو وہاں کا ہو گیا۔

بارھواں وہ ہے جو شہود میں فعل حق کے لیے پرسکون نہیں رہتا۔ اس چیز کے بارے میں جو اس پر معصیت کے ساتھ جاری ہو پس وہ روتا ہے، تضرع کرتا ہے اور غم گین ہوتا ہے اور خدا سے استغفار کرتا ہے اور اس سے معصیت کے صادر ہونے سے محفوظ رہنے کی دعا کرتا ہے تو یہ اس کی سچائی پر دلیل ہے۔ اور اس کے مشہد کے تحض پر اور وہ اسے دیکھتا ہے کہ وہ معصیت خود اس کی نفسانی شہوت کی وجہ سے ہوئی ہے جو اس پر جاری ہوئی ہے۔

نیرہواں وہ ہے جو تضرع نہیں کرتا اور غمگین نہیں ہوتا اور معصیت سے حفاظت کی دُعا نہیں کرتا اور قدرت کے تحت ہونے سے پُر سکون رہتا ہے اور اسی پر متصرف رہتا ہے۔ جیسا کہ اس پر توجہ کی گئی ہے اور اس میں وہ کوئی اضطراب نہیں پاتا اور یہ اس کے قوتِ کشف پر دلیل ہے۔ اس مشہد میں اور یہ اس سے پہلے والے کی حالت سے بہتر ہے۔ کیوں کہ یہ نفس کے وسوسوں، غفلت اور پراگندگی سے محفوظ ہے۔

چودھواں وہ ہے جس کی معصیت کو خدا طاعت سے بدل دیتا ہے اور معصیت و طاعت میں قدرت کے جریان کو دیکھتا ہے لیکن لوگ اس کے اندر معصیت ہی کو دیکھتے ہیں اور خدا تعالیٰ اپنے اور اس کے درمیان اس کو مطیع لکھتا ہے تو خدا کے نزدیک اس پر معصیت کا اسم نہیں جاری ہوتا۔ پس نہرہواں وہ ہے کہ معصیت خدا کے ارادے کی موافقت میں طاعت ہو جاتی ہے۔ اگرچہ اسے حکم دیا گیا اس لیے ارادہ کے خلاف تو اس مشہد میں بندہ گناہگار ہوگا امر اور مخالفت کی جہت سے اور مطیع ہوگا۔ ارادہ اور موافقت کی جہت سے ہے۔ ..

(جباری)

بِاسْمِهَا تَعَالَى شَانَهُ

فَوَجَدَ عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عَلَمًا.

جواهر الحقائق

تصنيف لطيف

ماہر علوم دین و طریقت، واقف رموز معرفت و حقیقت، سلطان المشائخین
مرشد الانام منبع الکشف والہام، حافظ قرآن، مجدد جنوب حضرت علامہ
شاہ محی الدین سید شاہ عبد اللطیف نقوی قادری المعروف قطب دیور
قدس سرہ

المتوفی ۱۲۸۹ھ

نوادر الدقائق ترجمہ جواهر الحقائق

ترجمہ و تشریح

ڈاکٹر حکیم مولوی سید افسر شاہ قاسمی صبغۃ اللہی شفا دہلوی گریٹم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُبْحَانَكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَعْلَمُ بِكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

حمد تیری اے خدائے لَمْ یَزَلْ
نام تیرا میرے دل کی ہے دوا
ہے یہ اپنی زندگی کا حاصل
ذکر تیرا روح کی میسر شفا

جب زباں پر محمد کا نام آگیا
آپ کی مدح انساں کیا کر سکے
دوستو! زندگی کا پیام آگیا
عرش سے جبے دو سلام آگیا

ہر قسم کی تعریف ثابت ہے اس پاک پالنہار کے لیے جو ساری کائنات کا خالق و پروردگار ہے اور سرشار
بار درود و سلام اس دربار گہر بار، خلاصہ کائنات، مخیر موجودات محسن عظیم فخر آدم، سرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم پر
جن کے طفیل و بدولت اسلام کا بول بالا ہوا اور کفر و شرک ضلالت و فسق کا منہ کالا ہوا۔

الحمد للہ! کتاب ”جواہر الحقائق“ کے اس زیرِ نظر ترجمہ کی یہ ساتویں قسط ہے جو اس کے چاروں
فائدوں کے مکمل ترجمہ کے بعد فائدہ نمبر (۵) پانچ کے بعض ابتدائی حصے کے ترجمہ پر منحصر ہے۔ اور اس کے بقیہ حصہ کا
ترجمہ ہم ان شاء اللہ اگلی قسط میں پیش کریں گے۔ دعا فرمائیں کہ یہ باحسن وجہ پایہ تکمیل کو پہنچے۔
زیرِ نظر کتاب ”نوادِر الدقائق“ ترجمہ ”جواہر الحقائق“ کی یہ ساتویں قسط درج ذیل عنوان پر مشتمل ہے

حکیم سید افسر شاہ قاسمی صبیحۃ الہی

۱	تقسیم تعین غیر ذاتی
۲	مظاہرِ داخلی
۳	وحدتِ حق
۴	فرقِ لا تعین اور تعینِ اول
۵	ذاتِ مطلق
۶	تشریحِ مترجم
۷	قوسِ عروجی - قوسِ نزولی
۸	حقیقتِ محمدی
۹	نسبتِ تمیز بالجملہ اور قابلیتِ محضہ
۱۰	علمِ مطلق - علمِ مقید
۱۱	تمثیلاتِ وحدت - احدیت اور وحدت
۱۲	حقائقِ الہیہ - حقائقِ کونیہ

نوادِر الدقائق ترجمہ جواہر الحقائق - قسط نمبر ۱

ریچھلی چھٹویں قسط میں یہ کہا گیا تھا کہ اللہ کی صفات میں غور و خوض کیا جاسکتا ہے۔

مگر ذات میں نہیں - اب آگے فرماتے ہیں کہ:

جو کچھ سمجھ میں آئے اور (سمجھ کے) دائرہ کے اندر ہو

وہ تعین غیر ذاتی ہے - اور اس کا باطن نہ ہونے کی وجہ سے

اُسے ”ظاہر وجود“ بھی کہتے ہیں۔ پھر تعین غیر ذاتی کی دو قسمیں ہیں - ۱۔ ایک مظاہرِ داخلی - (۲۔ دوسری

مظاہرِ خارجی -)

مظاہرِ داخلی، یہ حق تعالیٰ شانہ اور ان کی معلومات کو کہتے

ہیں اور جب داخلی مظاہر میں ذاتی علم ذات کے ذریعہ سے

یا پھر ذات کے اعتبارات سے بھی اگرچہ اجمالاً (مختصراً ہی) حاصل ہو تو وہ احدیت الجمع - تعینِ اول

اور دائرۃ الوجود کے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔

مظاہرِ داخلی

وحدتِ حق

یہ وحدتِ حق عددی وحدت نہیں ہے۔ اگرچہ کہ یہ عددی

وحدت کثرت کے مقابل ہوتے ہوئے بھی اس کے منافی ہی

ہے اور وحدتِ حق کثرت کے ساتھ منافی نہیں ہے۔ بلکہ اس کی نسبت وحدت اور کثرت کے ساتھ برابر رہتی ہے۔ (حضرت، ملا عبدالغفور (صاحب) نے اپنی کتاب ”حاشیۃ النفحات“ میں ایسا ہی لکھا ہے۔

فرقِ لاتعین و تعینِ اول

غرض لاتعین (جس کا یقین ہی نہ ہو اور کُنہ و ادراک

سے بالاتر ہو) اس کے اور تعینِ اول کے درمیان فرق یہ ہے

کہ لاتعین (مطلق) ذات کو کہتے ہیں اور تعینِ اول یہ علم ذات ہے اور ذات یہ ہے جس کی طرف

صفات مستند ہوں یعنی صفتیں دلیل پکڑتی ہوں اور وہ (لاتعین) مظہر ہے اور یہ (تعینِ اول) مظہر ہے۔

گوکہ ظہورِ ذات، علم ذات کے ذریعہ ہی کیوں نہ ہو۔

ذاتِ مطلق

(غرض اس پہلی قسم ذاتِ مطلق کو) تقدم ذاتی کہتے ہیں اور

اس (دوسری قسم تعینِ اول کو) تأخر سے یاد کیا جاتا ہے اور

وہ خود سے قائم ہے۔ اور یہ ذات کے ساتھ قائم ہے اور وہ مجہولِ مطلق ہے اور یہ معلومِ مطلق۔ وہ اجمال

تفصیل سے عاری و پاک ہے اور یہ محجل (و مختصر ہے) و اُنیت کا مقام رکھتی ہے اور یہ اُنیت سے خالی

اور تہی دامن ہے۔ یعنی ذات ہر نام و صفت میں انا کہتی ہے لیکن علم اور تمام صفات میں غور کرو

تو وہاں یہ بات نہیں ہوتی۔ اجمی وہاں تو علم اُنیت بغیر اعتبار کے بالقوہ موجود ہوتا ہے اور یہاں ایسی

بات نہیں ہے بلکہ (علم اُنیت) بالفعل موجود ہوتا ہے۔

ذات واحد اس دائرہ وحدت میں اس کے نفس کے لیے بدرک (بہچانے والی) ہوتی ہے۔

پھر اس دائرہ وحدت کے درمیان و بیچ سے اجمالی دور میں وہ کمان کی شکل و صورت میں نمودار ہوتی ہے۔

اور اس دائرہ کو احدیت اور واحدیت والی دو کمانوں کی طرح ظاہر کرتی اور دہراتی ہے۔

تشریحِ مترجم

واضح ہو کہ یہاں قوس و کمان سے مراد سورہٴ نجم

کی اس آیت کی طرف اشارہ ہے۔ جس میں فکان

قاب قوسین او ادنیٰ کہا گیا ہے کہ حضرت جبرئیل امین علیہ السلام آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم

سے اس قدر قریب ہو گئے گویا ہاتھ اور اس سے بھی قریب کا فاصلہ تھا

قوسین کی تفسیر میں بعض صوفی حضرات مفسرین نے یہ اشارہ دیا ہے کہ اس سے مراد انسان

کی پیشانی کے دونوں ابرو ہیں۔ یعنی بھوں۔ پلکوں کے اوپر والے وہ بال جو کمان کی صورت میں ہر انسان

کی پیشانی پر نمودار ہیں۔ اور یہ ظاہر ہے کہ ان دونوں بھوؤں کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ یقیناً ایک انچ یا آدھے انچ سے بھی کم ہی کا فاصلہ ہے اور یہ زبان تمثیلات میں کہا گیا ہے ورنہ حقیقت تو اس سے مختلف ہے جو یقیناً اس سے بھی زیادہ قریب و نزدیک ہی ہے۔

جس طرح جنت کے انگور، انار وغیرہ کو دنیا کے پھلوں اور میوؤں پر قیاس نہیں کر سکتے اسی طرح یہ فاصلہ قوسین و کمانیں کو بھی قیاس نہ کیا جائے کہ یہ محض تمثیلات مثالی اور اشتراک اسمی ہے اور بس! غرض قرآن میں قربت و نزدیکی پر کلام کرتے ہوئے فرمایا کہ جبریل ابن علیہ التحیۃ والتسلیم اپنے اصلی مستقر سے تعلق رکھنے کے باوجود نیچے اترے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر نزدیک و قریب ہو گئے کہ دونوں کے درمیان دو ہاتھ یا دو کمانوں سے زیادہ فاصلہ نہ تھا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بھیجی۔

یہاں فکان قاب قوسین اودنیٰ میں بعض حضرات محققین کے نزدیک ”اود“ شک کے لیے نہیں بلکہ اس قسم کے ترکیب پوری تاکید اور مبالغہ کے ساتھ زیادہ کی نفی کے لیے ہوتی ہے۔ یعنی تعیین کر کے یہ بتلانا مقصود نہیں کہ قوسین کا فاصلہ تھا یا اس سے بھی کم۔ ہاں اتنا ضرور ظاہر کر دینا ہے کہ کسی بھی حال اور کسی طرح سے اس سے زیادہ نہ تھا۔ تشریح مترجم ختم۔

احدیت کی قوس (کمان) یہ اکیلی اور تنہا ذات کے علم کا اعتبار ہے جو بے بھروسوں کے ہوتا ہے اور اسے

قوس عروجی، قوس نزولی

فوقانی قوس اور عروجی بھی کہتے ہیں اور واحدیت کی قوس (کمان) یہ علم ذات کا اعتبار ہے جو بھروسوں کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کو تحتانی قوس اور نزولی سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔

پھر اس قاب کو اعتباری اثنیت (دوئی، دگنی) کی وجہ سے قاب قوسین برزخ اول اور برزخ کبریٰ

حقیقتِ محمدی

بھی کہتے ہیں۔ اور مذکورہ اثنیت (دوئی) کی نفی کے اعتبار سے اودنیٰ اور حقیقتِ محمدی بھی کہتے ہیں۔

کتاب ”نقد النصوص“ میں لکھا ہے کہ بعض حضرات نے اس کو حقیقتِ محمدی کی کنیت سے یاد کیا ہے۔ کیوں کہ یہ مقام معراج محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہا بھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت بھی ہے۔ صلوات اللہ علیہ وعلیٰ ورثتہ اجمعین (اللہ کا درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہو اور آپ کے تمام وارثین پر بھی)۔

نسبت تمیز بالجملہ اور قابلیت محضہ

اس (عروجی) سیر اور عرصہ میں غیر ذات
(ما سوا اللہ) کی (قطعی) گنجائش نہیں

ہے۔ مطلقاً بھی علمی اعتبار سے بھی اور عینی اعتبار سے بھی۔

ذات (مطلق) کے تمام کمالات و صفات اور اسماء کا حصول و یافت بھی (در حقیقت) ذات کو بحیثیت ذات کے ضمناً اور کفالتاً ہی ہوتا ہے۔ مگر استقلال کے ساتھ نہیں ہو پاتا۔ کیوں کہ مذکورہ بالا دونوں اعتباروں کے درمیان تمیز و تغیر کی نسبت بالجملہ ہے۔ بلکہ (اگر غور کیا جائے تو) اعتبارات کے مابین تمایز و تغایر (تمیز کرنا اور فرق کرنا) تبدیلی کے پائے جانے کی کوئی تفصیلی راہ نہیں ہوتی۔ چنانچہ نصفیت و ثلثیت و ربعیت و خمسیت کا (آدھا، تہائی، چوتھائی اور پانچواں) حصہ اعتباراً ایک واحد عدد میں موجب تغایر نہیں ہے۔ گو کہ کثرت کے احکام سے غیریت تو ہے۔ لیکن یہاں کثرت سے ہی نہیں بلکہ (اس کے برخلاف) ایک ایسی وحدت اور قابلیت محضہ ہے جو کثرت علمی اور عینی کو ظاہر کرتا ہے۔

چنانچہ اس احدیت الجمع کے مرتبہ میں ان مذکورہ دونوں کثرت کے درجے (اور مراتب) اس کے کلیات، جزئیات، احکامات و مقتضیات کے ساتھ موجود ہیں۔ اور ذات کے ساتھ شہود ذات اور اجمال میں تفصیل کا دیکھنا یہ دوسرے سے تمیز کرنے پر ہوتا ہے۔

اب وحدت اور احدیت دو احدیت کے درمیان جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ وحدت علم مطلق کو کہتے ہیں۔

علم مطلق۔ علم مقید

احدیت اور واحدیت یہ علم مقید کو کہتے ہیں۔ اور وحدت ہی (اصل میں) منشاء (اور سبب ہے) اور یہ دونوں (احدیت اور واحدیت) اسی (وحدت) سے ناشی ہیں۔ (یعنی اسی سے ظاہر ہوتے اور پیدا ہوتے ہیں) اگرچہ مطلق منشاء (ارادہ) اور سبب (مقید ہی ہو) اور مقید مطلق کے بغیر (اپنی) صورت و شکل نہیں رکھتا۔

کتاب "ارادة الدقائق" میں مصنف^۲
فرماتے ہیں کہ:

تمثیلات وحدت، احدیت اور واحدیت

وحدت سے احدیت اور واحدیت کا ظاہر ہونا ایسا ہے جیسے جڑوں سے شاخوں کا وجود عمل میں آتا ہے۔ اور وحدت کی مثال گویا پانی ہی پانی ہے اور احدیت کی مثال ایک ایسا پانی ہے جو پورا پاک و صاف ہو اور اب واحدیت کو یوں سمجھو کہ یہ وہ پانی ہے جو ٹبلیوں (بلبلے) موجوں اور لہروں سے بھرا

پھر احدیت (کیا ہوتی ہے؟) یہ اُن ہونی اعتبارات کی قید میں مقید ہے اور واحدیت یہ ہے (رہے کہ ہونے والے) قابلیات کے اعتبارات کے قید میں مقید ہے اور (لحدیت) ذات معلومہ کو کہتے ہیں اور یہ واحدیت اعتباری حیثیت سے ذات کے پہچاننے کو کہتے ہیں اور وہ (ذات) مطلقاً فرق و تمیز کرنے کی مانع ہے۔ یعنی تمیز کرنے کو روکتی ہے مجہلاً اور تفصیلاً نہیں اور یہ فرق و تمیز کرنے میں اجالی طور پر مفید ہے۔ وہاں تو اعتبارات، اعتبارِ مخفی اور باطن کے بغیر ہی ہوتے ہیں۔ اور یہاں پیدا اور ظاہر ہونے کے اعتبار سے ہوتے ہیں۔

حقائق الہی کے اعتبارات، اعتبارِ مخفی
اور حقائق کوئی کے اعتبارات عارضی اور پھر

حقائق الہیہ حقائقِ کونیہ

ان اعتباراتِ حقائقِ کونی کو شیرازِ ذاتی، حروفِ علوی اور حروفِ اصلی بھی کہتے ہیں۔

(جاری)

داستانِ عشق

حکیم افسرِ پادشاہ افسر۔ گدیا تم

آت کی اپنے دل میں محبت اگر نہیں
محفل بھی بھی سی ہے ساقی مگر نہیں
یہ راز ہے کسی کو بھی ہرگز خبر نہیں
شہِ رگ سے بھی قریب ہے آنظر نہیں
ان پر نگاہیں تیری یہ اٹھتی ہیں آج کیوں
ہر ذرہ کائنات کا دیا ہے اب پتہ
پتھر سادل بھی کھلے جگر بارہ بارہ ہو
جب ہم مریضِ عشق ہیں کیسے شفا کی اس

بولیں ہزار مرتبہ پھر بھی اثر نہیں
لگنے دل میں آگ ہو ایسی شر نہیں
دل در رہا ہے مرا مگر آنکھ تر نہیں
دُوری بہت ہے چشمِ بصیر اگر نہیں
واللہ جن کے ہاتھ میں نفع و ضرر نہیں
ہر سمت تیرا جلوہ ہے اب تو کدھر نہیں؟
ایسی کوئی نگاہ ہو ایسی نظر نہیں
تدبیر بس میں تیرے ارے چل رہے نہیں

عشقِ محمدی میں یوں دیوانہ ہو گیا

افسر جو باخبر بھی ہے پھر بھی خبر نہیں!

مرسلہ: شیخِ محبوب پادشاہ، ملبا گل۔

نورانی کرین

حضرت مولانا ابوالحسن صدر الدین
سید شاہ محمد طاہر قادری علیہ السلام
سابق ناظم دارالعلوم لطیفیہ حضرت مکان
دیسپور

حمد و ثنا اللہ جل شانہ کے لیے ہے اور درود و سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے علم نورانی، علم حدیث و تفسیر کا علم رائج فرمایا۔ یہی وہ علم ہے جس سے انسان کو بصارت و بصیرت اور روح کو غذا و تقویت حاصل ہوتی ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ علم ہی روح کی غذا ہے۔ ایک مریض جب اپنے مرض کا علاج کرتا ہے تو اسے صحت حاصل ہوتی ہے۔ اس کے برخلاف اگر وہ اپنی غفلت اور بے بسی سے مرض کو بڑھاتا ہے تو مرض بڑھتا ہوئے پختہ ہونے لگتا ہے اور اس میں اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ یہی حال روح کا ہوتا ہے۔ علم ہی سے روح کو تازگی اور زندگی حاصل ہوتی ہے۔

ہے جو خدا کی طرف سے الفاظ
کلمات اور الفاظ کا ادارہ
ظاہری علم ہے، یہی وہ
حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم
قسم پر ہے۔ ایک علم تو محض
ہے جس سے آپ نے بارگاہ

یہ مضمون اللطیف سنہ ۱۹۷۱ء کے شمارے
میں شائع ہوا تھا جس میں فاضل بزرگ
مضمون نگار نے علم حقیقی و نورانی پر روشنی
ڈالی ہے مضمون کی افادیت کے پیش نظر
قارئین کو امر کے نذر ہے۔ ادارہ

حقیقی علم نور
کیا جاتا ہے۔ زبان سے
کر دینا تو صرف رسمی اور
حقیقت ہے جس کی طرف
نے ارشاد فرمایا کہ علم دو
لسانی غیر نافع اور بے مقصود

الہی میں پناہ مانگی ہے۔ دوسرا علم قلبی نافع زود مند اور فائدہ بخش ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس امت کے لیے سب سے زیادہ باعثِ فتنہ وہ شخص ہو گا جو زبان کا عالم ہو لیکن قلب اور عمل کا جاہل ہو اسی کو آپ نے منافق لبیم کہا ہے۔

حضرت محی الدین سید شاہ عبد اللطیف قادری المشہور بہ حضرت قطب
دیلور رحمۃ اللہ علیہ جن کا وصال ایک سو سال آگے مدینہ منورہ میں ہوا اور یہ شمع دارالعلوم لطیفیہ، جو
تین سو سال آگے روشن ہوئی اور اس شمع کی روشن شعاعیں اور منور کرنیں در دراز مقامات تک پھیلانے
میں آپ مصروفِ عمل رہے اور شرک و بدعت کا سختی سے قلع قمع کیا۔ سینکڑوں نہیں بلکہ ہزار ہا گم راہ

انسانوں کو ضلالت کے بھنور سے نکالا۔ اتنا ہی نہیں کئی ایک زبردست وعظیم تصانیف آپ کے نوک قلم سے وجود میں آئیں جن سے ایک عالم فیض یاب ہو رہا ہے۔ لاکھوں انسان آپ کے دستِ حق پرست پر بیعت سے مشرف ہوئے اور اپنی آخرت سنوارے۔ دنیا آپ کی ان خدمات کو کبھی فراموش نہیں کر سکتی اور آپ کے یہ کارنامے ہمیشہ زندہ جاوید رہیں گے۔ آپ حضرت قطب و یلور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :

”علم علماء کی میراث ہے اس میراث میں عوام الناس کی خلل اندازی یا دخل اندازی ہرگز برداشت نہیں کی جاسکتی۔ اگر کوئی شخص خلل اندازی کرے تو یہ اس گناہ سے بڑھ کر ہے کہ کوئی شخص چوری کرے یا جھوٹ بولے یا بُرا فعل کرے۔ اس سے بڑھ کر علماء کی اس میراث علم حدیث و تفسیر میں دخل و مداخلت ہو تو تو کفر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کی ذمہ داری نہایت نازک اور اہم ہوتی ہے اور ان کا مرتبہ بلند و بالا اور ان کی شانِ نبوی ہوتی ہے“

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ علمی ظاہری و باطنی کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ : دین اسلام کی دو حیثیتیں ہیں جن سے فرد یا جماعت کی تشکیل ہوتی ہے۔ اور مصلحت عامہ کی نگہداشت اور اس کی دیکھ بھال اس کا مقصود ہے اور اسلام کی باطنی حیثیت انسان کی اوامر و نواہی کی بجا آوری سے جو اس کے دل میں کیفیات معنوی پیدا ہوتی ہے وہ اس کا مقصد اور نصب العین ہے۔ وہ بزرگ جن کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے شریعت کی حفاظت کی استعداد ملی ہے وہ ظاہری حیثیت کے محافظ بنے۔ یہ فقہاء، محدثین، نمازیوں اور قاریوں کی جماعت ہے جو مختلف طریقوں سے لوگوں کو علوم دین کی تحصیل کی جانب ترغیب دلاتے رہے۔ اور دین کے محافظین کو اللہ تعالیٰ نے دین کے باطن کی حفاظت کی استعداد عطا فرمائی اور یہ بزرگ عامۃ الناس کو طاعت و نیکوکاری کے جن کاموں سے نفس پر اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور دلوں کو ان سے لذت ملتی ہے۔ ان کاموں کی جانب دعوت دیتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کے یہ منتخب شدہ بندے ہیں جن پر خدا کا خاص فضل ہوتا ہے اور یہ اُسی کی دین

اور عطا ہے۔

گزشتہ زمانہ میں ہر کس و نا کس کو علم دین کی تحصیل کی اجازت نہ تھی اساتذہ روزگار اپنی فہم و فراست سے صالح اور اہل طلبہ کا انتخاب کرتے دل کھول کر پڑھاتے اور کہیں سے کہیں آگے بڑھا دیتے تھے اس کے برخلاف کوئی نا اہل شخص آجاتا تو اس کو بہت ہی عمدگی کے ساتھ واپس بھیج دیتے تھے۔

موجودہ دور میں دینی تعلیم کے ادارے کثرت سے پائے جاتے ہیں اور اپنی خدمات صالحہ انجام

دیتے آرہے ہیں۔ لیکن ان اداروں میں داخلہ سب کے لیے یکساں ہے اور تعلیم برابر دی جا رہی ہے۔ عربی میں ایک مقلد ہے کہ موسم گرما میں اذکاری بارش سب جگہ یکساں ہوتی ہے۔ پہاڑوں اور ریگستانوں پر، جنگلات اور اہلواتے ہوئے سبزہ زاروں پر پڑتی ہے لیکن اس بارش کا ایک قطرہ جب سانپ کے منہ میں گرتا ہے تو زہر اور سمندر میں سیپی کے منہ میں گرتا ہے تو موتی بنتا ہے۔ یہی حال علم دین کا ہے۔ کسی شریف زادے کو علم دین سکھایا جاتا ہے تو اس کی شرافت میں اضافہ ہوتا ہے اس سے فیض جاری و ساری ہو جاتا ہے اور ایک عالم کو فائدہ پہنچتا ہے۔ کسی نااہل کو یہ علم سکھایا جاتا ہے تو اس علم سے ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے۔ علم میں مداخلت دین میں خلل اندازی اور خلقت میں فتنہ انگیزی و فتنہ پر رازی ہوتی ہے۔

حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی آگاہ فرمادیا کہ نااہل کو علم دین سکھانا گویا خنزیر کے گلے میں سونے کا ہار پہنانا ہے۔ ظاہر ہے کہ سونے کا ہار پہنانے سے خنزیر کے درجہ میں کوئی فرق نہیں آسکتا بلکہ سونے کے ہار کی بے حرمتی اور بے قدری ہوتی ہے۔ یہی حال ایک نااہل کو علم دین سکھانے کا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حدیث پڑھو اور حدیث پڑھاؤ۔ علمائے دین جو انبیاء کی وراثت اور علماء کی میراث کے اہل ہیں ان کا فریضہ ہے کہ حدیث پڑھائیں یہ جذبہ ایثار و قربانی اشاعت علم دین کی خاطر شریف زادوں کو زیور علم سے مزین کرے۔ اور ان کے گھروں سے جہالت کی تاریکی مٹاتے ہوئے گھر گھر علم کی روشنی سے منور کر دیں۔ علاوہ ازیں ان میں وہ تمام تر صلاحیتیں اُجاگر کرتے ہوئے پیکر اخلاص اور حق گوئی و صداقت میں بے باک اور علم و عمل کے علم بردار بنے رہنے کا جذبہ صادق پیدا کریں۔ یہی شان علماء کی ہے اور یہی کام علمائے دین کا ہے۔

علمائے دین ایسے ہی اخلاق حمیدہ اور اوصاف جمیلہ سے متصف ہوتے ہیں۔ علم و عمل، تقویٰ و پرہیزگاری، عاجزی و انکساری، حسن و اخلاق اور پاکیزہ صفات ہی علماء کی عظمت کے اہم اور اصلی جوہر ہیں۔

واللہ ردعوانا ان الحمد للہ رب العلمین ..

علماء اور حکمران وقت

سید عثمان قادری: ناظم دارالعلوم لطیفیہ، حضرت مکان - ویلور

اخلاقِ محمدی ایک قدیم فارسی تصنیف ہے جس میں لکھا گیا ہے: ”مقاتل بن صالح نے حماد سے فرمایا کہ جب کبھی میں آپ کو دیکھتا ہوں تو اپنے اندر ایک ہیبت محسوس کرتا ہوں۔“ حماد نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ عالم کہ جس کا مقصود حق تعالیٰ کا علم ہو سارے لوگ اس سے ڈرتے ہیں اور جس کا مقصود دنیا ہے وہ سارے لوگوں سے ڈرتا ہے۔ ہر دور میں ایسے حکمراں گزرے ہیں جنہوں نے علماء کی قدر دانی کی ہے اور ہر دور میں ایسے بھی علماء گزرے ہیں جنہوں نے بادشاہوں کے فرمان کی تعمیل کی ہے۔ قدیم زمانہ کے ایک ایسے ہی واقعہ پر روشنی ڈالتے ہوئے دورِ جدید کا منظر اس مضمون کا مقصود ہے۔

تصنیف ”اخلاقِ محمدی“ کے باب ”علماء باعمل“ میں یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ سلطان ملک شاہ کے زمانہ میں ان کی رعایا بہت ہی فرماں بردار تھی اور ان کے فرمان کے پابند تھے۔ انیس ارمضان کی بات ہے کہ نیشاپور جو ان کا مرکز تھا، لوگ سورج کے ڈوبنے اور چاند کے دیدار کے انتظار میں تھے اور سب کی نظریں آسمان کو لگی ہوئی تھیں۔ عید منانے کی جلدی میں ہر اہل کٹر ان کو ایک ہلال نظر آنے لگا۔

حاصل کلام! بادشاہ کے مقربین نے عید منانے کی خوشی میں یہ عرض کیا کہ چاند نظر آ گیا ہے اور بادشاہ سلامت سے یہ فرمان جاری کروالیا کہ آنے والا دن عید کا ہے۔ بادشاہ سلامت نے ان مقربین کے کہنے سے اعلان کروادیا کہ آنے والا دن عید کا ہے۔ اُس زمانہ میں ایک مخصوص مسند فتویٰ اور اجتہاد کی مقرر تھی۔ ابوالمعالی عبدالملک اس پر فائز تھے۔ آپ نے سنا کہ بادشاہ سلامت نے کل عید ہونے کا اعلان کروادیا ہے۔ تو آپ نے بھی ایک اعلان فرمایا کہ ابوالمعالی یہ کہتا ہے کہ کل رمضان ہے اور ہر وہ شخص جو ابوالمعالی کے فتویٰ پر عمل کرتا ہے، چاہے کہ وہ کل روزہ رکھے۔

جب بادشاہ کے مقربین نے سنا تو وہ بادشاہ کے پاس جا کر بڑھا چڑھا کر، یہاں تک کہ دیا کہ

ابوالمعالی مخالفت پر اتر گئے ہیں۔ بادشاہ سلامت چونکہ علم دوست تھے اور علماء کی قدردانی کرنے والے تھے، اس لیے ابوالمعالی کو عزت کے ساتھ دربار میں حاضر کرنے کے لیے عملہ کو حکم دیا۔ جس وقت امام الحرمین کو بلایا گیا آپ فوری اسی لباس میں کہ جو آپ زینب تن کئے ہوئے تھے، حاضر ہوئے۔ مقررہوں نے اس بات کو بھی بادشاہ سلامت سے ایک شکایت کی شکل میں رو بہ و حاضر ہونے کے لیے لباس کا بھی خیال نہ رکھا۔ بہت ہی بڑھا چڑھا کر پیش کیا۔ جس سے بادشاہ کو غصہ آگیا لیکن بادشاہ نے کچھ نہ کہا۔ اور امام کو کھلا بھیجا کہ اس نے شاہی آداب کا لحاظ کیوں نہیں رکھا؟ آپ نے آواز بلند فرمائی اور فرمایا کہ: اے بادشاہ تجھ کو چاہیے کہ اپنے سوال کا جواب خود دے۔ دوسروں کے ذریعہ طلب نہ کرے۔ جب سلطان کے پاس امام پہنچے آپ نے فرمایا:

”میں اسی لباس میں نماز پڑھتا ہوں اور بہتر جانا کہ جس لباس سے اللہ کے پاس حاضری دوں اسی لباس سے بادشاہ کی خدمت میں حاضری دوں۔ لیکن عادت ایسی ہے کہ ایسے لباس سے بادشاہ کی خدمت میں حاضر نہیں ہوتے۔ چاہا کہ لباس تبدیل کروں لیکن اس وقت تک تاخیر ہو جائے گی اور فرشتے میرا نام باغیوں کے دفتر میں درج کر دیں گے۔ اس لیے آپ حکم کی اطاعت میں فوری حاضر ہوا۔“

بادشاہ نے فرمایا کہ جب آپ میرے حکم کی اتنی اطاعت کرتے ہیں تو میرے اعلان کے خلاف آپ نے روزہ رکھنے کا اعلان کیوں کیا؟

امام ابوالمعالی نے فرمایا: کہ جہاں تک حکم کا تعلق ہے ہمیں چاہیے کہ ہم بادشاہ سلامت کی اتباع کریں اور جہاں تک فتویٰ کی بات ہے یا بادشاہ کو چاہیے کہ وہ امام کی اطاعت کرے روزہ رکھنا یا عید نہ کرنا یہ بات فتویٰ سے تعلق رکھتی ہے نہ کہ حکم رانی سے۔ اس لیے بادشاہ کو چاہیے کہ اس سلسلہ میں وہ ہماری اطاعت اور فرماں برداری کرے۔

یہ بات سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا، اس کا غصہ ٹھنڈا ہوا اور وہ بہت ہی انعام و اکرام کے ساتھ امام کو روانہ کیا۔

زمانہ دراز گزرنے کے بعد بھی آج کے اس گئے گزرے دور میں بھی جب کہ حکومت غیر مسلموں کے ہاتھ میں ہے، جہاں تک فتویٰ کا معاملہ ہے حکومت وقت اب بھی اماموں، مفتیوں، قاضیوں اور دیگر علماء سے رابطہ پیدا کر کے ہی فیصلہ کرتی ہے کہ کب عید ہے اور کب بقرعید ہے۔

اس سے علماء کا بلند مقام ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حکومت وقت بھی ان کی قدردانی ہے۔ علماء وقت کو بھی چاہیے کہ وہ اپنا یہ مقام ہمیشہ اس طرح باقی رکھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے وارث

آداب رسالت

مولانا ابوالحسن محمد رمضان القادری کلبان پوری۔ استاذ دارالعلوم لطیفیہ حضرت مکان۔ ویلور

ادب گاہ ست زیر آسمان از عرش نازک تر

نفس گم کردہ می آید جنید و بانیرید این جا

عقیدہ توحید بڑی زبردست قوت ہے اس کا پرستار کبھی بھی ذلیل و خوار نہیں ہو سکتا ہے لیکن عقیدہ توحید وہ نہیں جسے ابلیس لعین نے پیش کیا تھا جو کہ اظہر من الشمس ہے۔ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام سے منہ پھیر کر اللہ کی جانب متوجہ ہوا تھا اللہ اس کی اس نازیبا حرکت کو دیکھ کر اپنے دربار عالی شان سے باہر کر دیا۔ ہمیں اس عقیدہ توحید کی ضرورت ہے جسے قرآن حکیم نے پیش فرمایا ہے کہ انبیاء اور اولیاء کی عظمتیں و محبتیں اور ان کے آداب لیے ہوئے اللہ کی جانب متوجہ ہو جائیں۔

ڈاکٹر اقبال نے کسی موقع پر بڑی اچھی بات کہی تھی کہ ہماری بدنصیبی و بد بختی یہ ہے کہ ہمارے جوان اسلاف سے بے تعلق ہو گئے اس میں کوئی شک نہیں کہ انبیاء و اولیاء کی محبتیں قلبِ مسلم کے لیے ایک قسم کے سنگر ہیں۔ یہ سنگر ٹوٹ جائیں تو انسان کہیں کا نہیں رہتا۔ ابلیس نے اس سنگر کو ٹوڑا اور صرف اللہ ہی سے رشتہ جوڑا، آدم سے منہ موڑا۔ اس کا انجام جو کچھ ہونا تھا وہ ہوا۔ توڑے قلب و نظر کے لیے اللہ کے ساتھ ساتھ اللہ کے محبوب بندوں سے بھی دل شاد و آباد ہونا چاہیے۔ اسی میں ہماری صلاح و بہبود ہے زیرِ نظر مقالہ میں سید کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار اقدس کے آداب و احترام کا تذکرہ سرسری طور سے حصولِ برکت کے لیے سپردِ قلم کیا جا رہا ہے۔

قرآن شریف میں ہے : اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَٰهِدًا وَّ مُبَشِّرًا وَّ نَذِيرًا لِّتُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَّرَسُولِهِ وَّ تَعِزُّوْهُ وَّ تُوقِّرُوْهُ وَّ تَسَبِّحُوْهُ بُكُوْةً وَّاَصْبٰٓئِلًا ۝۵ بے شک ہم نے آپ کو شاہد اور مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا تاکہ (اے لوگو) تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر اور اس رسول کی تعظیم و

توقیر بجا لاؤ اور صبح و شام اللہ کی تسبیح و تقدیس کرو۔

مذکورہ آیت کریمہ میں دین اسلام بھیجنے کا مقصور و مطلوب واضح کر کے تین باتوں کا خصوصیت کے ساتھ حکم دیا جا رہا ہے۔ اول یہ کہ لوگ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائیں دوم یہ کہ لوگ اس رسول کی تعظیم و توقیر بجا لائیں سوم یہ کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں رہیں۔ سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام اور تعظیم و توقیر بجا لانا اس آیت میں کوئی سطحی یا ضمنی چیز نہیں ہے۔ بلکہ جس طرح ایمان باللہ و الرسول اور عبادتِ خداوندی رسول کی بعثت کا بنیادی مقصد ہے اسی طرح رسول کی تعظیم و توقیر میں بھی بعثت رسول کا مقصورِ اعلیٰ ہے۔ آیت کریمہ کی تفسیر کے ذیل میں علامہ محمد انوار اللہ حیدر آبادی قدس سرہ فرماتے ہیں آیت کریمہ کے سیاق و سباق سے ظاہر ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر آپ کی بعثت کا مقصورِ اصلی ہے جسے حق تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ لام کے تحت بیان فرمایا ہے۔ (انوار احمدی) آیت کریمہ میں رسول کی تعظیم و توقیر کے لیے کوئی تفصیل نہیں بتلائی گئی ہے کہ نبی کی تعظیم و توقیر کا حکم کس کس طرح بجا لائیں۔ اس کا کھلا ہوا مطلب یہ ہے کہ رسول کی عزت و تکریم کے اظہار کے لیے قیامت تک جتنے بھی جائز طریقے ممکن ہو سکتے ہیں وہ سب اس مامورِ بہ کے عموم میں داخل ہیں۔

جہاں چہ مجددِ جنوب ہند علامہ سید شاہ عبداللطیف قادری المعروف بہ قطبِ دیوبند قدس سرہ اپنی تصنیفِ جلیل ”فصل الخطاب بین الخطاء والصواب“ میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کے تعلق سے یوں رقمطراز ہیں کہ:

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھنے کے لیے غسل کرنا اور خوشبو لگانا مستحب ہے جس طرح آپ کے حیاتِ ظاہری میں جب آپ کلام فرماتے تھے تو سب خاموش رہا کرتے تھے پس بے شک آپ کا کلام آپ کی رحلت کے بعد رفعت و منزلت کے معاملہ میں آپ کی زبانِ مبارک سے سُننے والے کلام کے مانند ہے اور احادیث کو اچھے اور بلند مقام پر پڑھنا چاہیے“

ایک دوسری آیت کریمہ ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا نَنْظُرْنَا وَاسْمَعُوا لِلْكَافِرِينَ عَذَابُ الْعِيمِ۔

اے ایمان والو! راعنا نہ کہو اور یوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھیں اور پہلے ہی سے بغور سنو اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ (کنز الایمان)

تفسیر نعیمی میں حضرت صدر الافاضل علامہ سید شاہ محمد نعیم الدین قدس سرہ فرماتے ہیں کہ:
 ”انبیاء کی تعظیم و توقیر اور ان کی جناب میں کلماتِ ادب عرض کرنا فرض ہے اور کلمہ میں ترکِ ادب
 کا شائبہ بھی ہو وہ زبان پر لانا ممنوع ہے“

اس آیت کریمہ کی شانِ نزول اور تشریح رئیس القلم علامہ ارشد القادری صاحب مدظلہ نے
 بڑے ہی نفیس پیرایہ میں بیان فرمایا ہے کہ: یہودی مذہب کے لوگ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
 سے گفتگو کرتے تو حضور کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے رَاعِنَا کہا کرتے تھے۔ جس کا مطلب یہ
 ہوتا تھا کہ حضور ہماری رعایت فرمائیں یعنی اچھی طرح بات ذہن نشین کرادیں۔ چنانچہ انہیں
 دیکھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم بھی حضور کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے رَاعِنَا کہنے لگے
 لیکن یہودیوں کے یہاں رَاعِنَا کا لفظ گالی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا تھا اور یہودی رَاعِنَا
 کے لفظ سے یہی مراد لیتے تھے۔ اس بنیاد پر حق تعالیٰ نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ تم رَاعِنَا
 کی بجائے اُنْظُرْنَا کہا کرو۔ یعنی ہماری طرف نگاہِ کرم مبذول فرمائیں یعنی وہ لفظ ہی ترک
 کر دو جس میں توہین کا بھی ایک پہلو ہے۔

جب صحابہ کرامؓ کو معلوم ہوا کہ اس لفظ میں اہانت کا مفہوم بھی شامل ہے تو انہوں نے
 اعلان کر دیا کہ جس کی زبان سے بھی یہ کلمہ سنا اس کی گردن مار دو۔ اس کے بعد پھر کسی یہودی نے
 وہ کلمہ استعمال نہیں کیا۔

صرف مؤمنین کو مخاطب کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس قسم کے الفاظ نیک نیتی سے
 بھی استعمال کرنا درست نہیں۔ پھر سنا اس کی یہ ٹھہرائی گئی کہ جو شخص یہ الفاظ کہے خواہ یہودی
 ہو یا مسلمان اس کی گردن مار دی جائے بالفرض کوئی مسلمان بھی یہ لفظ کہتا تو اس وجہ سے کہ وہ
 حکم عام تھا بے شک اس کی گردن مار دی جاتی اور کوئی یہ نہ پوچھتا کہ اس لفظ سے تمہاری کیا مراد تھی۔
 اب غور کرنا چاہیے کہ جو الفاظ خاص توہین کے محل میں مستعمل ہوتے ہیں انہیں آں حضرت صلی اللہ تعالیٰ
 علیہ وسلم کی نسبت استعمال کرنا خواہ صراحتاً ہو یا کنایتاً کس درجہ قبیح ہے۔

(ماخوذ از: انوار احمدی: تلخیص: علامہ ارشد القادری)

کسی نے اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے اس طرح کہا ہے: ے

میرے مصطفیٰ کا ثانی کوئی دوسرا نہیں ہے

کسی انجن میں ایسا کوئی آئینہ نہیں ہے

امام اہل سنت فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان نے اپنی عشق و محبت کا ترانہ اس طرح سے گنگنایا ہے۔

ان کی مہکتے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں
مرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دُربے بہا دیے ہیں
تعظیم و آداب کے تعلق سے کئی ایک آیات کریمہ اور احادیث نبویؐ سے سیرت و تواضع کی
کتابیں بھری پڑی ہیں۔ صحابہ کرام، تابعین کرام اور بزرگانِ دینؒ نے اپنی اپنی زندگیاں وقف کر دیں
اور کسی بھی طرح سے شانِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب و احترام میں کمی ہو نے نہیں دیا۔ درج ذیل
عقیدت و محبت سے بھرپورا ایمان افروز واقعہ گوش گزار فرمائیں۔

روایانِ حدیث بیان فرماتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقعہ پر صنادید قریش نے عروہ نام
کے ایک جہاں دیدہ شخص کو حالات کا جائزہ لینے کے لیے اپنا نمائندہ بنا کر وادی حدیبیہ میں بھیجا۔
اس شخص نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شیدائیوں کی عقیدت و محبت، آداب و احترام
کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ جب وہ صورتِ حال سے آگاہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ پہنچا تو صنادید
قریش کے سامنے ان الفاظ میں اپنے تاثرات کا اظہار کیا کہ

”اے میری قوم! قسم ہے کعبہ کے پروردگار کی کہ میں نے اپنی زندگی میں بہت سے بادشاہوں
کے دربار دیکھے ہیں۔ قیصر و کسریٰ جیسے سطوت و جبروت والے سلاطین کی پیش گاہوں میں بھی
گیا ہوں لیکن جس والہانہ محبت کے ساتھ محمدؐ کے اصحاب محمدؐ کی تعظیم کرتے ہیں اس کی
مثال میں نے کسی بادشاہ کے دربار میں نہیں دیکھی۔ میں نے دیکھا کہ جب وہ اپنی ناک صاف کرتے تھے
تو ان کے اصحاب اُسے اپنی ہتھیلیوں پر لے لیتے ہیں اور اُسے اپنے جسم اور منہ پر ملتے ہیں۔ اور جب وہ
کسی کام کا حکم دیتے ہیں تو اس کی تعمیل کے لیے ہر شخص ایک دوسرے پر سبقت کرتا ہے اور جب
وہ وضو کرتے ہیں تو اعضائے وضو سے جو پانی ٹپکتا ہے اسے حاصل کرنے کے لیے اس طرح ایک دوسرے
پر گرتے ہیں جیسے جنگ و جدال کی نوبت آجائے گی اور صحابہؓ کے دلوں پر محمدؐ کی ایسی ہیبت چھائی رہتی
ہے کہ کوئی آنکھ بھر کر انھیں نہیں دیکھ سکتا۔ (المواہب اللدنیہ: علامہ زرقانی)

ایمان قبول کرتے ہی آدمی کی کایا پلٹ جاتی ہے۔ اب یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے
صحابہ کرام کا یہی وہ جذبہ عشق تھا جو غزوہ بدر و احد، غزوہ تبوک و خندق وغیرہ میں کام آیا۔ نہ
بیوی کا حسین چہرہ دیکھا اور نہ بچوں کا گلاب جیسا شاداب چہرہ، نہ مال و دولت دیکھا نہ باغ و باغیچہ

بلکہ وہ عشقِ مصطفیٰ کے نشے میں ایسے چور تھے کہ دنیا و مافیہا سے مستغنی و بے نیاز تھے۔ وہ مہمات میں اپنے محبوب کی رضا چاہتے تھے۔ اگر جان کی بازی بھی آگئی تو اس سے سرمو کتر اتے نہیں بلکہ آگ کے شعلوں میں کود پڑتے جیسا کہ اقبال نے کہا ہے : ۷

بے خطر کو دپڑا آتشِ غمزدہ میں عشق عقل ہے محو تماشاے لبِ بامِ ابھی

تاریخ کے اوراق شاہد ہیں کہ کسی جنگ کے موقع پر صحابہ کرامؓ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہم دشمن سے کس طرح نبرد آزما ہوں گے؟ ان کی تعداد زیادہ ہے، ان کے پاس اونٹ گھوڑے زائد، انکی تلواریں تیز اور دھار والے ہیں۔ ہمارے پاس چند ٹوٹی ہوئی تلواریں ہیں۔ آخرش یہ میدان کیسے سر کیا جائے گا۔ ہادی عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ سامنے کھجوروں کے درخت کس دن تمہارے کام آئیں گے؟ ان کی شاخیں توڑ لاؤ اور انھیں سے تلوار کا کام لو۔ یہ سنتے ہی صحابہ کرامؓ ٹوٹ پڑے۔ اب نہتے ہاتھوں میں کھجوروں کی شاخیں تھیں۔ فطرتی طور پر صحابہ کرامؓ کو یہ عرض کرنا چاہیے تھا کہ یا رسول اللہ! آپہنی تلواروں کے سامنے یہ کھجور کی شاخیں کیا کام آئیں گی؟ مگر صحابہ کرامؓ اسے بخوبی جانتے تھے کہ جو سوال ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کریں گے۔ کیا اس حقیقت کو خود رسول اللہ نہیں جانتے؟ آخرش وہ رسول جو دانائے گل ہے وہ بھی تو جانتا ہے کہ تلواروں کے مقابل شاخوں کی کیا حقیقت ہے! مگر اسے جانتے ہوئے بھی رسول اللہ نے فرمایا۔ اب یہ شاخ شاخ نہ رہ گئی، بلکہ اب یہ انسانوں ہی کا نہیں لوہے کی تلواروں کا بھی قسمل کرے گی۔ لوہا ایک طرف، فرمانِ مصطفیٰ ایک طرف۔ اس موقع کے لیے

حفیظ جالندھری نے کہا ہے : ۷

نہ تیغ و تیر پہ تکیہ نہ خنجر پہ بھالے پر بھروسہ تھا تو ایک سادہ سی کالی مکی والے پر

ان پاک باز ہستیوں کو دنیا کی مادی قوت پر بھروسے کے مقابلہ میں فرمانِ مصطفیٰ پر کہیں زیادہ اعتماد تھا۔ انھیں خصوصیات کے مد نظر ان کے ایمان کو کوئی زیر و زبر نہ کر سکا وہ ہر موڑ پر سرخ روئی و سرفرازی اور کامیابی و کامرانی کی دولتِ لازوال سے ہم کنار ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس فلسفہ کو بہت اچھی طرح جانتے تھے کہ لشکرِ کفار کے مقابل اگر ہم نے عسکری دستے کو تلوار و تیر کے مقابل صرف تیر دے دیا تو برابر کی بھی جنگ نہ ہو سکے گی۔ کیوں کہ وہ ہم سے تعداد میں بھی زیادہ ہیں۔ بظاہر مال و دولت میں بھی۔ لہذا ان مادی طاقتوں سے ہٹ کر انھیں کوئی ایسی بھی طاقت اور ہتھیار ملنا چاہیے جن کا وزن ان مادی طاقتوں سے کئی گنا زائد ہو اور وہ عشق ہی کا

اٹوٹ ہتھیا رہے جو سب پر بھاری بھر کم ہے۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہی وہ حکمت عملی تھی جو صحابہ کرام کے حق میں توپ و تفنگ کا کام کر گئی۔ نہ آدمیوں کا ریلہ دیکھا نہ ہتھیا روں کا انبار جذبہ عشق سلامت رہا تو سراگ میں جھلانگ مار کر کود پڑے۔ اسی عشق کی بنیاد پر ان بزرگوں نے سرکار کے اعضاء وضو کے ٹپکتے ہوئے پانی اور دیگر آثار مبارکہ کے حصول کے لیے ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ جسے دیکھ کر نمائندہ قریش عروہ کو حیرت ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان پاک باز ہستیوں کو یہ حکم نہیں دیا تھا کہ میں وضو کروں تو تم لوگ اعضاء وضو کے ٹپکتے ہوئے پانی کو اپنے چہروں اور ہتھیلیوں پر ملو بلکہ آداب و احترام کا یہ انوکھا بین انداز صحابہ کرامؓ نے خود اپنی مرضی سے کیا تھا۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کے بغیر صحابہ کرامؓ کے والہانہ جذبے کا یہ مظاہرہ اگر حرام و ناجائز ہوتا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یقیناً اپنے اصحابؓ کو اس سے روک دیتے۔

ان ساری باتوں سے یہ حقیقت اچھی طرح واضح اور متور ہو جاتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ بھی حکم دیں جب بھجے عقیدت و تعظیم کا تقاضا پورا کرنا صحابہ کرامؓ کی سنت ہے۔ آداب و احترام کے تعلق سے اہل سنت والجماعت کا طرہ امتیاز سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے یہ بھی رہا ہے کہ آپؐ کا نام مبارک سن کر دونوں انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر رکھ لیتے ہیں۔ اور پڑھتے ہیں قترۃ عینی بلٹ یا رسول اللہ: یعنی یا رسول اللہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک آپؐ ہیں۔

جیسا کہ تفسیر ”روح البیان“ میں علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ اور ملا کاشفی رحمۃ اللہ علیہ نے معارج النبوة میں اور ملا علی قاری نے موضوعات کبیر میں تحریر فرمایا ہے کہ:

”حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز تھے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین یوں حاضر تھے کان علی رؤسہم الطیبر: گویا کہ سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جب اشہد ان محمد رسول اللہ سنا تو دونوں انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگالے۔ ہادی عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: کسی نے دیکھا ہے کہ آج میرے دوست صدیق نے کیا کیا ہے؟ ایک صحابیؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ فداک ابی وامی میں نے دیکھا ہے کہ جب آپؐ کا نام مبارک حضرت بلالؓ نے اذان میں لیا تو حضرت صدیق اکبرؓ دونوں انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگالے۔ ہادی عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم“

فرمایا کہ: مَنْ فَعَلَ مِثْلُ مَا فَعَلَ خَلِيلِي اَنَا طَالِبُهُ فِي صُفُوفِ الْقِيَامَةِ وَقَامَدُهُ اِلَى الْجَنَّةِ :

جو اس طرح کرے گا جس طرح میرے خلیل نے کیا میں اس کا طالب ہوں گا قیامت کے صفوں میں اور جنت کی طرف اس کا قائد رہوں گا۔

مجدد جنوب حضرت قطب ویلور قدس سرہ ارشاد فرماتے ہیں: کہ
 ”رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے موئے مبارکہ اور آثار مبارکہ کی تعظیم و توقیر واجب ہے کیوں کہ جب کل کی تعظیم و توقیر واجب ہے تو اس کے اجزاء بھی محل آداب میں ہیں۔“
 حضرت قطب ویلور نے ایمان افروز بات کہی ہے یہ بھی فرمایا ہے جو کہ بصیرت کی نگاہ سے دیکھنے اور سمجھنے کے قابل ہے ساتھ ہی موصوف کے گراں گاہیہ احساسات بھی ظاہر و باہر موہ رہے ہیں۔
 ”کبھی موئے مبارک کی تعظیم کو لوگ عبادت اور موبہرستی کہہ دیتے ہیں۔ حالانکہ تعظیم دوسری چیز ہے اور عبادت دوسری چیز ہے۔ اگر دونوں میں فرق نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ شعائر اللہ کے متعلق یوں نہ فرماتا: - وَمَنْ يَعْظُمَ شَعَائِرَ اللَّهِ فَاَنهَامِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ - اور کبھی غیر تیقن موئے مبارک کی زیارت کو ناجائز کہہ دیتے ہیں۔ حالانکہ موئے مبارک کی زیارت کے لیے تیقن کی ضرورت نہیں جب احکام اجتہادی میں تیقن کے بغیر ان احکام پر عمل کرتے ہیں اور نسب کے معاملہ میں تیقن کے بغیر میراث اور ترکہ حاصل کرتے ہیں تو پھر یہاں کیوں تحقیق اور تیقن کی منکر؟

خلاصہ کلام!

ہجاز پرستی کے اس دور میں توحید خالص کا پرچار کرنا کہ اللہ کے برگزیدہ بندوں، رسولوں نبیوں اور ولیوں کو محتاج محض اور عاجز مخلوق قرار دے کر عام انسانوں کی صف میں کھڑا کر دیا جائے نہایت ہی خطرناک ہے۔ خصوصاً اس دور میں جو نبیوں اور رسولوں اور ولیوں سے چھوٹا وہ خدا سے چھوٹا اس کا مسلمان نظر آنا تو ممکن ہے مگر مسلمان رہنا مشکل ہے۔ -

جو تیرے در سے بار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں

اللہ ہمیں حق بات قبول کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

وما علینا الا البلاغ المبین

استمداد اولیاء

قاری مولوی سید شاہ جمال قادری مراد بیہ کڈپوی: مدرس دارالعلوم لطیفیہ: حضر مکان: دہلیور

کلام الہی کا یہ ارشاد: ایاک نعبد و ایاک نستعین یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ ان دونوں میں حصہ ہے۔ جس کا یہ مفہوم ہوا کہ عبادت ہو تو صرف اللہ تعالیٰ کی اور مدد طلب جائے تو صرف اللہ تعالیٰ سے اور اسی لیے اوپر یہ تصریح کی گئی کہ استعانت بالواسطہ ہو یا بلا واسطہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ مستعان حقیقی وہی ہے۔ لہذا بندے کو چاہیے کہ اسی پر نظر رکھے اور ہر چیز میں دست قدرت ہی کو متصرف حقیقی اور فاعل حقیقی تصور کرے۔ اس مقام پر یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ مقربان حق سے ظاہری استعانت دراصل حق تعالیٰ سے استعانت ہے۔ اس لیے شرک نہیں۔

تفسیر ”فتح العزیز“ میں حضرت شاہ عبدالعزیز مفسر و محدث دہلوی تحریر فرماتے ہیں اولیاء اللہ سے انھیں مظاہر عن الہی جان کر استعانت کرنا عرفان کے مطابق اور شرعاً جائز ہے۔ انبیاء اور اولیاء اس قسم کی استعانت غیر سے کی ہے اور درحقیقت اس قسم کی استعانت بغیر نہیں ہے بلکہ استعانت بحق ہے۔

مولانا محمود حسن دیوبندی نے اپنے ”ترجمان القرآن“ کے حاشیہ میں لکھا ہے کہ: ہاں! اگر کسی مقبول بندے کو واسطہ رحمت الہی اور غیر مستقل سمجھ کر استعانت ظاہری اس سے کرے تو جائز ہے کہ یہ استعانت درحقیقت حق تعالیٰ ہی سے استعانت ہے۔ تفسیر روح البیان میں شیخ اسماعیل جفی نے وان تدعوهم الی الہدی لا یسمعو ادعائکم اگر تم ان کو ہدایت کی جانب بلاؤ تو یہ تمہاری دعوت نہ سُنیں گے۔ کے تحت یہ تحریر کیا ہے کہ یہ آیت اصنام (بتوں) سے متعلق ہے۔ اگر ان سے ہدایت اور حصول مقاصد کی استدعا کی جائے تو وہ اس کو نہیں سُن سکتے۔ لیکن انبیاء و اولیاء کی بات ایسی نہیں ہے۔ انبیاء اور اولیاء کی روحانیت

کی جانب متوجہ ہونے سے اگرچہ کہ وہ بھی مخلوق میں بالکل مختلف ہیں کیوں کہ ان سے استمداد، توسل اور انتساب یا پس جیشیت کہ وہ مظاہر حق اور اس کے انوار و کمالات کا پر تو اور آئینہ ہیں اور ظاہری و باطنی امور میں شفیع ہیں ہرگز شرک نہیں بلکہ عین توحید ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا۔ لیکن ایسا نہیں البتہ ایک جگہ ایسا تو اَعینونی بقوة یعنی طاقت سے میری مدد کرو اور واستعینوا بالصبر والصلوة یعنی صبر و تحمل اور نماز سے استعانت کرو "واریتہ" ہوتا۔ لیکن ایسا نہیں البتہ ایک جگہ ایسا ہے۔ یا ایہا الذین امنوا کونوا انصارا للہ كما قال عیسیٰ ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ (پ: ۲۸) یعنی اے ایمان والو! اللہ کے دین کے مددگار ہو جاؤ جیسے عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کہا تھا کون ہے جو اللہ کی طرف میری مدد کریں۔ دیکھو اس آیت میں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے اس بیان کی تائید ہو گئی کہ انبیاء بھی اس قسم کی استعانت غیر سے کی ہے۔ اور درحقیقت یہ استعانت بغیر نہیں بلکہ استعانت بحق ہے۔

فاستغاثہ للذی من شیعته علی الذی عن عدوہ (پ: ۲۵) یعنی حضرت موسیٰ سے اس شخص نے جو آپ کی جماعت سے تھا اپنے دشمن کے مقابلہ میں استغاثہ کیا تو حضرت موسیٰ نے اس کو مٹا دے مارا۔ دیکھو! انھیں کے جماعت کے آدمی کی استعانت پر حضرت موسیٰ نے اس سے یہ نہیں کہا کہ تم مجھ سے مدد نہ مانگنا کہ یہ استعانت بغیر حق ہے۔ بالفاظ دیگر اس کو سوئے اعتقادی میں شامل نہیں کیا، اس کے برخلاف اس کی مدد فرمائی۔ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مانگنے کا جو مطلق حکم دیا ہے اس سے یہ مستفاد ہوتا ہے کہ اللہ عزوجل نے آپ کو عام قدرت بخشی ہے کہ حق تعالیٰ کے خزانوں سے جو چاہیں عطا فرمائیں۔ خود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: افا قاسم واللہ یعطی؛ یعنی میں تقسیم کرنے والا اور اللہ دینے والا ہے۔

طبرانی نے "کبیر" اور ابویعلیٰ نے اپنی مسند میں یہ حدیث روایت کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اطلبوا والتمسوا وابتغوا الخیر والحوالحج من حسان الوجوہ۔ کہ بھائی اور مرادین خوش رویوں سے طلب کر لیا۔ ان سے مانگو یا ان سے ڈھونڈو کہ "معنی بود صورت خوب را" یہ خوش رو حضرات اولیاء کرام ہیں جو حسن ازلی کے محب ہیں۔ من کثرت صلاتہ باللیل حسن وجہہ بالنہار یعنی جس کی نماز رات میں زیادہ ہوتی ہے، دن میں اس کا چہرہ دیکھنے لگتا ہے۔ جو دکھل اور سچائے شامل انھیں کا حصہ ہے اور وقت عطا شگفتہ روی انھیں کا شیوہ ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے: حضرت ابن عمر

سے طبرانی نے کبیر میں سند حسن کے ساتھ یہ روایت کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ غرور جل کے بعض ایسے بندے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خلق کی حاجت روائی کے لیے خاص فرما دیلے لوگ بعالم پریشانی ان کے پاس حاجتیں لاتے ہیں یہ بندے عذاب الہی سے امان میں ہیں یہ اللہ کے خاص بندے کون ہیں؟ حدیث کے آخری فقرہ کو لو کہ یہ بندے عذاب الہی سے محفوظ ہیں اور پھر الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون پڑھ لو بآسانی اس نتیجہ پر پہنچ جاؤ گے کہ یہ اولیاء اللہ ہیں جو خوف و حزن سے امان میں ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جنہیں خلق کی حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے مامور کیا گیا ہے۔

بیہقی نے ”شعب الایمان“ میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث روایت کی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے مخلوق کی حاجت روائی کا کام لیتا ہے۔

اسی طرح ایک اور حدیث سند الفردوس میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے: اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو لوگوں کا مرجع الحاجات بنا دیتا ہے۔

طبرانی نے عتبہ بن غزوٰں سے اور ابن شیبہ اور بزار نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث روایت کی ہے کہ مرجع دعاوائے کل خاتم الانبیاء والرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص کوئی چیز کھوے اور وہ مدد مانگنی چاہیے اور وہ ایسی جگہ ہو جہاں اس کا کوئی مولنس و ہمد نہ ہو تو اس کو چاہیے کہ یوں پکارے: اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے بندے ہیں جنہیں یہ نہیں دیکھتا مگر وہ اس کی مدد کو آپہنچیں گے اور اس کی مدد کریں گے۔ پیروں کے پیر حضرت غوث الاعظم دستگیرؒ یہ اعلان کرتے ہیں جو شخص بھی تکلیف و مصیبت میں مجھ سے ذرا یاد کرتے ہیں اس کی مشکل کشائی کرتا ہوں۔ جو میرا نام لے کر مجھے سختی میں پکارے میں اس کی سختی کو فراخی سے بدل دیتا ہوں اور جو کسی حاجت میں اللہ کے ہاں میرا وسیلہ لے میں اس کی حاجت روائی کرتا ہوں۔ (بحوالہ بیہقی الاسرار)

یہ بھی آپؐ کا ارشاد ہے: پریشانی اور سختی میں ہمارا دامن مضبوط تھا تو ہم اپنی پوری قوت اور عزم و ہمت سے نمایاں طور پر تیری دستگیری کریں گے۔

مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اور مولانا محمود حسن دیوبندی اور مولانا شیخ اسماعیل جعفری صاحب تفسیر روح البیان کے اقوال کی تائید و توثیق بلکہ تصریح ہو گئی کہ اولیاء اللہ مظاہرِ عون الہی ہیں اور ان سے استعانت درحقیقت مستعان حقیقی سے استعانت ہے اور یہ بھی کہ اس قسم کی استعانت اس وقت ممکن ہے جب کہ ان میں اعانت اور دستگیری کی قدرت و طاقت موجود ہو۔ لیکن چوں کہ ہم میں یہ استعداد اور صلاحیت موجود نہیں ہے۔ ہم اپنی مضحل قوتوں پر ان مقتدر ہستیوں کی قوتوں کو قیاس کرنے لگتے ہیں اور یہی بنیادی غلطی ہے جو انکار اور حجت کی بنیاد بن جاتی ہے۔ مولانا روم نے اس لیے یہ نصیحت فرمائی ہے کہ خود ان برگزیدگانِ حق کو قیاس نہ کرنا۔ (دیکھو) لکھنے میں شیر اور شیر (دودھ) یکساں ہیں لیکن شیر آدمی کو کھا جاتا ہے اور شیر کو (دودھ کو) آدمی پی جاتا ہے۔ (دو کافروں یا منافقوں) نے کہا کہ ہم بھی بشر ہیں۔ یہ بھی بشر ہیں یہ بھی ہمارے مانند سوتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں انہوں نے انبیاء سے ہمسری کا دعویٰ کیا اور اولیاء کو اپنی مانند سمجھا لیا۔ ان اندھوں نے یہ نہ سمجھا کہ ان میں اور ان برگزیدگانِ حق میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔

حضرت امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں کراماتِ اولیاء پر دلائل قائم کرتے ہوئے تحریر فرمایا ہے کہ بلاشبہ افعال کی متولی روح ہے نہ کہ بدن۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جسے احوالِ غیب کا علم زیادہ ہوتا ہے اس کا دل زیادہ قوی اور طاقت ور ہوتا ہے۔ بدین وجہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ خدا کی قسم میں نے خیبر کا دروازہ جسمانی قوت سے نہیں، بلکہ روحانی اور ربانی طاقت سے اکھڑا تھا۔ بندہ جب دواماً طاعت میں مصروف و مشغول رہتا ہے تو وہ اس مقام تک پہنچ جاتا ہے جس کی نیت اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں خود اس کا کان لگا کر اور آنکھ ہو جاتا ہوں۔

جب جلالِ الہی کا نور اس کا کان ہو جاتا ہے تو وہ نزدیک و دور سب کو یکساں سنتا، اور جب وہ نور اس کی آنکھ ہو جاتا ہے تو وہ نزدیک و دور سب کو یکساں دیکھتا ہے اور جب وہ نور اس کا ہاتھ ہو جاتا ہے تو وہ سہل و دشوار، نزدیک و دور میں یکساں تصرفات کرتا ہے۔ بسطِ زمانی و مکانی:

تو پہلے بسطِ زمانی و مکانی کا حال سنو بلکہ سب کے متعلق حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے پوچھا: ایکم یا تینی بعد شہا قبل ان یا توفی سلیمان

یعنی تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس مطیع ہو کر آنے سے قبل لا سکتا ہے؟ عفریت نے گزارش کی انا اتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک : میں اس کو آپ اپنی جگہ سے اٹھنے سے پیشتر لاؤں گا۔ لیکن آپ کے وزیر آصف بن برخیل نے جو علم لدنی یا اسم اعظم جانتے تھے، جیسا کہ وعندہ من علم الکتاب سے مستفاد ہوتا ہے عرض کیا: انا اتیک بہ قبل ان یوقد البیک طرفک کہ حضور میں آپ کی پلک جھپکنے سے پیشتر اس کو حاضر کروں گا۔ یہ کہا ادھر اور ادھر دیکھا تو تخت سامنے رکھا تھا۔

مدد مانگنا تو بڑے بزرگوں کا طریقہ رہا ہے۔ سید العارفین سیدنا عبد القادر جیلانی اپنے جدِ امجد سے اس طرح مدد کے خواست گار ہیں: اے حبیبِ خدا میری دستگیری فرمائیے میری اس درماندگی میں بجز آپ کے اور سہارا نہیں، میری لغزشوں پر رحم کیجیے اور اے شافعِ اہم بارگاہِ صمدیت میں میری شفاعت فرمائیے۔ آپ کے سوا میرے آقا کی بارگاہِ صمدیت میں کوئی دوسرا وسیلہ نہیں۔

حضرت شاہ امداد اللہ مہاجر مکی جو اکابرِ دیوبند کے مرشدِ معظم ہیں ان کے متعلق مولوی محمد قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند، مولوی رشید احمد گنگوہی اور مولوی اشرف علی تھانوی کی روایات پر مشتمل ایک کتاب ”کراماتِ امدادیہ“ کے نام سے کتب خانہ ہادی دیوبند سے شائع ہوئی ہے۔ اس کتاب میں یہ لکھا ہے کہ

”آپ کا ایک مرید کسی بحری جہاز میں سفر کر رہے تھے کہ ایک تلاطمِ خیرِ طوفان سے جہاز ٹکرا گیا۔ قریب تھا کہ موجوں کے ہولناک تصادم سے اس کے تختے پاش پاش ہو جاتے انہوں نے جب دیکھا کہ اب مرنے کے سوا چارہ نہیں ہے تو اس مایوسانہ حالت سے گھبرا کر اپنے پیروشنِ ضمیر کی طرف خیال کیا۔ اسی وقت جہازِ بانی سے نکل گیا اور تمام لوگوں کو نجات ملی۔ ادھر تو یہ قصہ پیش آیا ادھر اگلے روز آپ اپنے خادم سے فرمایا کہ میری کمر نہایت درد کرتی ہے۔ خادم کمر دباتے دباتے دیکھا کہ آپ نے اپنا ایک کھڑاؤں ہوا میں پھینک دیا جو غائب ہو گیا۔ حالاں کہ حجرے میں سے کوئی راہ اس کے لیے باہر جانے کی نہ تھی۔ دوسرا کھڑاؤں آپ نے خادم کے پاس دے کر فرمایا کہ پہلا کھڑاؤں آنے تک اس کو اپنے پاس رکھو۔ ایک مدت کے بعد ملکِ شام سے ایک شخص ایک کھڑاؤں اور ہدایات ساتھ لے کر حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ اللہ تعالیٰ حضرت کو جزائے خیر دے۔ جب چور

میرے سینے پر مجھے ذبح کرنے کے لیے بیٹھا میں اپنے دل میں یا سیدی محمد یا خفئی کہا۔ اسی وقت یہ کھڑاؤں غیب سے آکر اس کے سینے پر ایسا لگا کہ وہ غش کھا کر گر پڑا اور مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ کی برکت سے نجات دی۔

کاملین کی ارواح سے استغانت، استمداد اور توسل پر محدثین، فقہاء اور علماء اُمت کا اجماع ہے اور اس امر پر سب متفق ہیں کہ اس بارے میں ان کی حیات اور موت میں بھی فرق نہیں ہے۔ کشف المحظا سند مولوی اسحق دہلوی میں ہے کہ کاملین کی ارواح کے زمانہ حیات اور بعد وفات میں کوئی فرق نہیں ہے مگر بہ ترقی کمال کسی نے کیا خوب کہا: سہ

قضا کس کی فنا کس کی جب اُن کے آشنا ٹھہرے
کبھی اس گھر میں آنکلی کبھی اس گھر میں جا ٹھہرے

یہ ہر حال ہرگز نمیرداں کہ دلش زندہ شد بعشق

ثبت مت بر جریدہ عالم دوام ما

(حافظ شیرازی)

اس خصوص میں حجت الاسلام امام غزالی نے ایک اصول بیان کیا ہے۔ جس کو شرح مشکوٰۃ میں شیخ محقق مولانا عبدالحق محدث دہلوی نے نقل فرمایا ہے۔ اور وہ یہ ہے۔ جن سے ان کی زندگی میں مدد طلب کی جاسکتی ہے ان سے ان کی وفات کے بعد بھی مدد طلب کی جاسکتی ہے۔

امام الحاج مکیؒ مدخل میں تحریر فرماتے ہیں اگر صاحب مزار ان لوگوں میں سے ہے جن سے امید برکت کی جاسکتی ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کی طرف وسیلہ کرنے سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے توسل کرے کہ حضور ہی توسل میں عمدہ اور ان سب باتوں میں اصل اور توسل کے مشروع فرمانے والے ہیں۔ پھر صالحین اہل قبور سے اپنی حاجت روائی اور بخشش گناہ میں توسل اور اس کی تکرار و کثرت کرے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں چنا اور فضیلت و کرامت بخشی۔ جس طرح دنیا میں ان کی ذات سے نفع پہنچا یونہی بعد انتقال اس سے زیادہ پہنچا سکے گا۔ تو جسے کوئی حاجت منظور ہو ان کی فرات پر جا کر اور ان سے توسل کرے۔ کہ یہی واسطہ ہے اللہ تعالیٰ اور اس کی مخلوق میں۔ اور بے شک شرع میں مقرر و معلوم ہو چکا کہ اللہ تعالیٰ کی ان پر کیسی غایت ہے اور یہ نہایت مشہور ہے۔ تمام علماء

اور اکابر سلسلہ بہ سلسلہ مشرق و مغرب ان کی زیارت سے ظاہری و باطنی برکت حاصل کرتے رہے۔
مدد قوت:

ایک روز شیخ ابوالعباس حضرمی نے مجھ سے پوچھا کہ زندہ کی مدد قوی ہے یا میت کی مدد قوی ہے۔ لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ میت کی امداد زیادہ قوی ہے۔ (فتاویٰ علامہ سید عمر بھری مکی میں ہے کہ انبیاء اولیاء حبیب اس دار فانی سے رحلت فرماتے ہیں تو ان کی سماعت اور بصارت میں بہ نسبت زندوں کے اور قوت بڑھ جاتی ہے۔

امام شیخ شہاب ربی النزاری کے فتوے میں ہے: لوگوں نے اُن سے پوچھا: عام طور پر جو لوگ مصیبتوں میں انبیاء و مرسلین، صالحین کو اے شیخ فلاں اور اس کے مانند دادے کر فرمایا کرتے ہیں تو کیا ان کی وفات کے بعد ایسا استغاثہ کیا جاسکتا ہے؟ شیخ نے جواب دیا: بے شک انبیاء و مرسلین، اولیاء اور علماء سے مدد مانگنی جائز ہے اور وہ بعد انتقال بھی مدد فرماتے ہیں۔

عیون الحکایات میں امام ابن جوزی نے بہ سند مسلسل تین اولیائے عظام کا واقعہ تحریر کیا ہے۔ کہ یہ تین بھائی شام کے رہنے والے تھے۔ ہمیشہ راہِ خدا میں جہاد کیا کرتے تھے۔ فاسرہم الروم مرة فقال لهم الملك ان اجعل فيكم الملك وازواجکم بناتی ان تدخلو فی النصرانیة فابوا و قالوا یا محمد اء: یعنی ایک بار روم کے انصاری انھیں قید کر کے لے گئے۔ بادشاہ نے ان سے کہا کہ میں تم کو سلطنت دوں گا، اپنی بیٹیاں تم کو بیاہ دوں گا بشرطیکہ تم عیسائی مذہب قبول کر لو۔ انھوں نے انکار کر دیا اور یا محمد اء کا نعرہ لگایا۔ بادشاہ نے تیل گرم کر کے ان میں سے دو کو اس میں ڈلوادیا۔ تیسرے کو اللہ تعالیٰ نے ایک سبب پیدا کر کے بچا لیا۔ وہ دونوں چھ ماہ کے بعد فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ عالم بیداری میں ان کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو تمہاری شادی میں شرکت کے لیے بھیجا ہے۔ انہوں نے ان کا حال پوچھا کہنے لگے ما کانت الا الغطسة ظلتی رایتہم حتی خرجنا فی الفردوس: بس وہی تیل کا ایک غوطہ تھا جو تم نے دیکھا۔ اس کے بعد ہم جنت الفردوس میں تھے۔

اس واقعہ کو امام جلال الدین سیوطی نے شرح الصدور میں نہایت شرح و بسط سے بیان کیا ہے۔ بہر حال اس واقعہ سے ثابت ہے کہ مصیبت کے وقت حضور اکرم صلعم

کو نذا دینا اور مدد طلب کرنا اولیاء اللہ اور اصفیاء کا ہمیشہ طریقہ رہا ہے۔ اوپر جن اولیاء کا واقعہ بیان کیا گیا وہ تبع تابعین تھے۔

بزرگوں کو چاہئے رائے اگر ان کو اپنی مدد کے لیے طلب کرتے ہیں تو وہ ضرور مدد کے لیے آجاتے ہیں۔ ایک حکایت ہے کہ ایک بزرگ سید صاحب کے پاس علمائے باکمال کہ ہر ایک جن میں سے ہر ایک ایک ایک فن میں ماہر تھا حاضر ہوئے۔ اور غرض ان کی یہ تھی کہ آپ کا امتحان لینا تھا کیوں کہ مشہور تھا کہ سید صاحب علوم درسیہ میں کوئی صاحب کمال نہیں ہیں۔ یہ علماء آپ کو دوق کرنے کی غرض سے جمع ہوئے تھے۔ غرض انہوں نے آپ سے مختلف فنون کے کچھ سوالات کئے سید صاحب کبھی داہنی طرف دیکھ کر جواب دیتے تھے اور کبھی بائیں طرف۔ جب علماء چلے گئے تو کسی نے پوچھا کہ آپ دائیں طرف دیکھ کر کیوں جواب دیتے تھے۔ فرمایا جب یہ علماء آئے تو میں نے حق تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ میری سبکی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ابو حنیفہ کی روح کو میری داہنی طرف اور شیخ ابو علی سینا کی روح کو بائیں طرف حاضر کر دیا۔ جب علماء منقولات کا سوال کرتے تو میں حضرت ابو حنیفہ سے دریافت کر کے جواب دیتا اور جب معقولات کا سوال کرتے ہیں تو شیخ سے دریافت کر کے بیان کر دیتا تھا۔ (بحوالہ رسالہ الالبقاء: اشرف علی تھانوی: اپریل ۱۹۵۵ء)

بزرگوں سے اکثر فیض حاصل کرنے والے ان کی قبروں کے پاس جا کر بھی فیض حاصل کرتے تھے۔ علامہ محدث ابن حجر مکی 'خیرات الحسان' مطبوعہ مصر میں فرماتے ہیں، اشعة اللمعات میں امام شافعی کا یہ قول بھی منقول ہے کہ قبر موسیٰ کاظم تریاق مجرب لاجابة الدعاء حضرت سیدنا امام کاظم کی قبر اجابت دعا کے لیے تریاق مجرب ہے۔ امام یوسف جنہوں نے مجالس احادیث بخاری کی شرح فرمائی ہے۔ علی بن میمون کا یہ قول نقل کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے امام شافعی کو یہ فرماتے سنا کہ میں حضرت ابو حنیفہ سے برکت حاصل کرتا ہوں۔ ان کی قبر پر آکر اپنی حاجت روائی کے لیے دعا کرتا ہوں تو وہاں سے علاحدہ ہونے سے قبل ہی وہ پوری ہو جاتی ہے۔

اوپر جو کچھ گزرا اس سے واضح ہو گیا کہ انبیاء، اولیاء اور صلحاء اُمّت مظاہر عون الہی ہیں۔ ان سے استعانت و استمداد، استعانت بغیر نہیں بلکہ استعانت بحق ہے۔ اور ان کی مدد لے سکتے ہیں اور ضرور ان کی مدد ہمارے لیے ہوگی۔

وما علینا الا البلاغ

۰۰

آبِ حیات کیا ہے؟

مولوی ایم۔ بی۔ شیخ فضل اللہ لطیفی۔ مدرس دارالعلوم لطیفیہ حضرت مکان۔ دیوبند

اس کے کائنات رنگ۔ و بویں قدرت کی بے شمار نعمتیں ہیں۔ یہاں تک کہ اگر ہم اس کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں تو کبھی نہیں کر سکتے ہیں۔ ان تعدد و انعمۃ اللہ لا تحصوها ان نعمتوں میں عظیم ترین نعمت علم دین بھی ہے۔ جس کے فضائل و محاسن کتاب و سنت بھرے پڑے ہیں۔

علم دین کو بعض نے آبِ حیات سے بھی تعبیر کیا ہے۔ جیسا کہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے۔ یہاں معارف۔ مثنوی سے خلاصہ نقل کیا جا رہا ہے:

”ایک دانہ بوائے امتحان کسی سے کہا کہ ہندوستان میں ایک درخت ایسا ہے کہ جو اس کا میوہ کھا لیتا ہے کبھی نہیں مرتا۔ اس خبر کو جب بادشاہ وقت نے سنا تو وہ اس کے لیے عاشق و دیوانہ ہو گیا اور فوراً ایک قاصد اس کی تلاش کے لیے ہندوستان بھیجا۔ یہ قاصد سالہا سال ہندوستان کے اطراف و جوانب میں سرگرداں پھرتا رہا اور کہیں ایسا درخت نہ ملا۔ جس سے بھی دریافت کرتا لوگ اس کو جواب دیتے کہ ایسے درخت کو صرف پاگل، دیوانے تلاش کرتے ہیں، اور اس کا مذاق اڑانے۔ جب غریب الوطنی اور سیاحتوں کی مشقتوں سے عاجز اور درماندہ ہوا تو نامراد باپوس ہو کر واپسی کا غزم کیا۔ بوقت واپسی راستے میں ایک قطب شیخ ملے۔

بود شیخ عالی قطب کریم اندر آں منزل کہ آئیں شد ندیم
جس مقام پر یہ شخص نام اور مایوس ہو کر واپسی کا غزم کر رہا تھا وہیں ایک بڑے شیخ
قطب وقت اور صاحب کرم رہتے تھے۔
رفت پیش شیخ با چشم پر آب اشک می بارید مانند سحاب

ہے۔ اسی وقت ماحول و لاقوۃ کا غرہ بلند کیا۔ شیطان وہاں سے اپنا اصلی چہرہ بتلا کر بھاگ نکلا۔

اسی طرح شیطان ایک جاہل عابد کے پاس آکر کہتا ہے: میں جبریل امین ہوں، اللہ تعالیٰ نے تیری عبادت کو قبول کر لیا ہے اور وہ اب تجھے معراج کی دعوت دیتا ہے۔ لہذا اب تم معراج کی تیاری کر لو۔ چنانچہ یہ عابد بے علم، جنہیں اپنی عبادت پر بڑا ناز تھا بہت خوش ہوئے، خوشی و مسرت میں جو منے لگے۔ شیطان نے سب سے پہلے عابد کی آنکھوں پر پی بانڈھی پھر چہرے کو کالے رنگ سے رنگ کر گدھے پر بٹھایا اور سارے فہر میں گھا کر علی الصباح ایک دیہات کی مسجد کے پاس چھوڑ کر کہا کہ دیکھو! یہ عرش ہے۔ اس منظر کو دیکھ کر سب لوگ عابد کا مذاق اڑانے لگے۔ عابد ندامت سے سر جھکائے ہوئے فوراً اپنے گھر گئے اور غسل کیا اور سوچا کہ کسی عالم دین کے پاس جانا چاہیے اور علم دین سیکھنا چاہیے، اس کے بعد ہی عبادت میں مشغول و مصروف ہونا چاہیے۔ علم حاصل کرنے کے بعد وہ شریعت کے مطابق اپنی عبادت میں مصروف ہو گئے اور علم کی برکت اور فیض سے شیطان کے مکائد سے محفوظ رہنے لگے۔

علم کے حصول کا مقصد ہی عمل ہے۔ تاکہ آدمی شریعت کو جان کر اس کے احکام و قواعد پر عمل کر سکے۔ علم نہ ہو تو آدمی حلال و حرام، نیکی و معصیت وغیرہ کسی بھی چیز میں امتیاز نہیں کر پاتا۔ اور نفس اور شیطان کے جنگل سے محفوظ بھی نہیں رہ سکتا۔ علم حاصل کرنے کے بعد آدمی کو اس پر عمل بھی ضرور کرنا چاہیے ورنہ علم چند لا سود مند نہیں۔

شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ: ے

علم چنداں کہ بیشتر خوانی عمل در تونیت نادانی

تو جتنا بھی علم حاصل کرے اور اگر تجھ میں عمل نہیں ہے تو بے کار ہے۔

علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے: کہ ے

عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی

یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ توری ہے نہ ناری ہے

سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے علم کی طلب اور جستجو کو فرض قرار دے

کر ارشاد فرمایا: طلب العلم فريضہ علی کل مسلم ومسلمۃ۔

یہ شخص کے پاس باچشمِ نر حاضر ہوا اور مثلِ بادل کے بہت رو دیا اور عرض کیا: ۵
گفت! شیخا وقت رحم و رافت نامیدم وقتہ لطف این ساعت
کہا اے شیخ! یہ وقت رحم و مہربانی کا ہے کہ میں ناامید ہو گیا ہوں اپنے مقصد و مراد میں
یہ آپ کی مہربانی کا وقت ہے۔

شیخ نے کہا: کیا نامرادی ہے؟ اور کیا مراد ہے تیری؟ اس نے عرض کیا کہ: ۵
گفت شاہنشاہِ کردم اختیار از برائے جستن یک شاختر
کہا کہ میرے بادشاہ نے مجھے یہ کام سپرد کیا تھا کہ میں ایسے درخت کو معلوم کر لوں:
کہ درختِ ہست نادر درجہات میوہ او مایہ آب حیات
کہ ایک درخت نادر ہندوستان کے اطراف میں ہے جس کا میوہ کھا کر آدمی ہمیشہ
زندہ رہتا ہے۔ ۵

ساہبا جستم ندیدم زونشان جز کہ طنز و تسخیر این سرخوشاں
میں نے ساہبا سال ڈھونڈا مگر اس کا نشان و پتہ نہ ملا۔ سوائے اس کے کہ میرا
مذاق اڑایا گیا اور مجھے پاگل سمجھا گیا۔ ۵

شیخ خندید و بگفتش اے سلیم این درخت علم باشد اے علیم
شیخ یہ گفتگو سن کر ہنسا اور اس سے کہا: اے سلیم یہ درخت صرف علم کی نعمت
ہے۔ علم سے انسان دائمی زندگی پاتا ہے اور بے علم آدمی مردہ ہوتا ہے۔
اسی مفہوم کے پیشِ نظر علم کو آبِ حیات سے تعبیر کیا گیا ہے۔ بدوں علم کے خدا کی معرفت
ناممکن ہے۔ ۵

بے علم نتوان خدا را شناخت

قرآن شریف میں ہے کہ هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون
یعنی علم والے اور بے علم والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اس کی ترجمانی درج ذیل واقعہ سے
ہوتی ہے:

ایک مرتبہ شیطان اپنا مصنوعی لبادہ اوڑھ کر ایک عالمِ دین کے پاس جا کر کہتا ہے
کہ میں جبریلِ امین ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے تاکہ آپ کو اللہ تعالیٰ
کی رضا و خوشنودی کی خبر سنا دوں۔ انا سننا تھا کہ عالمِ دین نے فوراً بھانپ لیا کہ شیطان

حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ فرماتے ہیں: علم انبیاء کی میراث ہے اور مال فرعون قارون کی میراث ہے۔ اگر علم کو خرچ کیا جائے تو بڑھتا جاتا ہے اور اگر مال خرچ کیا جائے تو گھٹ جاتا ہے۔ اور علم صاحب علم کی حفاظت کرتا ہے لیکن صاحب مال کو اپنے مال کی حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ عالم مر جاتا ہے تو اس کا علم قبر میں بھی فائدہ دیتا ہے۔ لیکن مال کو آدمی دنیا ہی میں چھوڑ جاتا ہے۔ اور اس کے ورثاء تقسیم کر لیتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے دنیا میں چار طرح کے لوگ امراء، علماء، اغنیاء اور فقراء کو پیدا کیا ہے۔ ان میں امراء، اغنیاء اور فقراء کو علماء کی ضرورت پڑتی ہے۔

علم: صاحب علم کو قیامت کے دن پل صراط پر سے اس طرح گزار دیتا ہے جس طرح کہ بجلی آسمان میں گزرتی ہے۔ لیکن صاحب مال پل صراط پر جب تک حاسب نہ دے گزر نہیں سکتا۔

علم جمع کرنے سے خدائی کا دعویٰ آ نہیں سکتا۔ لیکن مال کے جمع کرنے سے بہت ممکن ہے خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے جیسا فرعون نے مال و دولت کے بل بوتے پر خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا۔

اور معرفت الہی جو سب سے بڑی دولت ہے وہ صرف علم ہی کی بدولت سے نصیب ہوگی۔ مال و دولت اور ثروت سے نہیں۔

حاصل کلام!

علم کی شان اتنی اعلیٰ اور ارفع ہے کہ دنیا کی کوئی چیز بھی اس کے مقابل میں نہیں بڑھ سکتی۔ یہ وہ لازوال دولت ہے جس کو پاکر آدمی اپنی دنیا اور اپنی آخرت دونوں سنوار سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نعمت سے سرفراز فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔

گیسوئے اردو ابھی منت پذیر شانہ ہے

شمع یہ سودائی دل سوزی پروانہ ہے

اسرائیل

سید صفی احمد قادری عاصم حیدر آبادی، ایم کام۔

امریکی، فرانس، برطانیہ اور دیگر یورپی ممالک نے اپنی متحدہ کوششوں سے اقوام متحدہ میں تقسیم فلسطین کی قرارداد منظور کروائی جس کے نتیجہ میں عرب اور یہودیوں کے لیے دو علاحدہ مملکتوں کے قیام کا فیصلہ کیا گیا۔ اور اس طرح سے ۱۵ مئی ۱۹۴۸ء کو یہودی مملکت اسرائیل قائم ہوئی۔ ساری دنیا کے مسلمانوں نے اقوام متحدہ کے اس فیصلہ کی مخالفت کی اور عربوں نے تو اس فیصلہ کی مخالفت میں مسلح جدوجہد کا آغاز بھی کر دیا، مگر امریکہ اور دیگر یورپی ممالک نے مملکت اسرائیل کو تسلیم کر کے ہوئے سفارتی تعلقات بھی قائم کر لیے اور ان ممالک کی سیاسی، معاشی اور فوجی قوت کے بل بوتے پر مملکت اسرائیل کو استحکام حاصل ہوا۔

یہودیوں کے اس مملکت کا قیام مذہبی بنیادوں پر عمل میں آیا تھا اس لیے یہودی ساری دنیا سے آکر یہاں بسنے لگے اور اپنی معاشی اور علمی برتری کی وجہ سے اپنی ان تھک کوششوں سے انھوں نے اس چھوٹی سی مملکت کو جو بحیرہ روم کے ساحل پر واقع ہے دنیا کی ترقی یافتہ ممالک کی صفوں میں لاکھڑا کر دیا۔ یوں تو ساری دنیا کے یہودی اسرائیل کے استحکام اور ترقی کے کام میں لگے ہوئے ہیں چونکہ امریکہ میں ایک با اثر مقام کے حامل ہیں اس لیے امریکہ کی خارجی پالیسی پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں اسی لیے امریکہ مملکت اسرائیل کی جملہ معاشی اور دفاعی ضرورتوں کی تکمیل میں مدد و معاون رہتا ہے۔ یہودی کبھی عربوں پر جارحانہ حملہ کر کے اور کبھی دوستانہ گفتگو کی خواہش جتا کر مملکت اسرائیل کے لیے محفوظ سرحدوں کے حصول کے لیے سرگرداں ہیں اور عربوں سے اپنے وجود کو تسلیم کروانے کے لیے کوشاں ہیں۔ اسی جدوجہد میں اسرائیل نے ۱۹۶۷ء کی لڑائی میں بیت المقدس پر بھی قبضہ کر لیا جو یہودیوں کے علاوہ کرسچینوں اور مسلمانوں کے بھی مقدس مقام ہے۔

اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہیں اللہ کا بندہ۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام

کا لقب تھا وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے انہی کی نسل کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے فرزند اسماعیل علیہ السلام تھے جو مکہ میں پیدا ہوئے اور حضرت ابراہیم کی دوسری بیوی حضرت ہاجرہ کے بطن سے ہیں۔ حجاز وغیرہ کے عرب انہی کی اولاد سے ہیں بنی اسرائیل کا آبائی وطن ملک شام تھا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا تھا کثرت سے انبیاء اس قوم میں پیدا ہوئے۔ حکومت اور سلطنت بھی عطا کی گئی اور سینکڑوں سال تک دنیا کی دوسری قوموں پر قیادت و سیادت بخشی گئی۔ لیکن جب بنی اسرائیل کے عقاید میں بگاڑ آگیا تو پھر ان کی تباہی اور بربادی کا دور شروع ہو گیا۔

بنی اسرائیل اس خیال میں مبتلا ہو گئے تھے کہ وہ جلیل القدر انبیاء کی اولاد ہیں اور بڑے بڑے اولیا سے نسبت رکھتے ہیں تو قیامت تک ان کی بخائش یقینی ہے۔ ان کا یہودی ہونا ہی جنت کے حصول کا ضامن ہے۔ جب یہ خیالات ان کے دلوں میں گھر کر گئے تو وہ اپنے اعمال کی جانب سے لاپرواہ ہو گئے۔ جب ان کی بد اعمالی حد سے بڑھ گئیں تو ان پر عذاب خداوندی نازل ہوا۔ رومیوں نے ملک شام پر حملہ کر کے بنی اسرائیل کو اپنے آبائی ملک سے باہر نکلنے اور در در بھٹکنے پر مجبور کر دیا۔

ان کے بہت سے قبائل نے یورپی ممالک کا رخ کیا اور مختلف ممالک میں بس گئے۔ تجارت اور سودی کاروبار ہی ان کا بڑا پیشہ تھا۔ ہر ملک میں مقامی عوام ان کی حرکتوں سے بد دل ہو گئے اور اپنی بے زاری کا اظہار کرنے لگے۔ کیوں کہ یہودیوں نے اپنی حرکتوں سے ان کو پریشان کر دیا تھا اور ان کے دلوں کو نفرت سے بھر دیا تھا۔ شکسپیر کا شاعری لاک کا لافانی کردار یورپی اقوام میں یہودیوں سے نفرت اور بے زاری کے جذبہ کا اظہار کرتا ہے۔ جرمنی میں ہٹلر کی یہودیوں سے ملک کی صفائی کی مہم تو انسانیت کی حدود کو پار کر گئی۔ اب یہودیوں نے امریکہ میں جائے پناہ ڈھونڈی اور یورپ سے نکالے ہوئے سارے یہودی وہاں بسنے لگے۔

دوسری جنگ عظیم کے دوران ہٹلر سے اپنے انتقامی جذبہ کے تحت امریکہ کو یہودیوں نے اپنی دولت اور اپنی ماہرانہ سائنسی خدمات سے دل کھول کر مدد کی جو جنگ میں امریکہ کی کامیابی میں کارآمد ثابت ہوئیں۔ جنگ میں کامیابی کے بعد امریکہ نے یہودیوں کے دیرینہ مطالبہ کی تکمیل کی جستجو شروع کر دی۔

یہودیوں کے لیے ایک آزاد وطن کا قیام ان کا دیرینہ مطالبہ تھا اور ارضِ فلسطین کو انہوں نے اس کے لیے چنا تھا۔

فلسطین اس دور میں برطانیہ کے قبضہ میں تھا اور وہاں نوڈ (90) فی صد آبادی عربوں پر مشتمل

تھی۔ امریکہ نے برطانیہ سے خفیہ معاہدے کے ذریعہ فلسطین میں یہودیوں کے لیے سازگار حالات پیدا کئے اور یہودی ساری دنیا سے آکر فلسطین میں بسنے لگے اور حکومت برطانیہ نے ہر جائز اور ناجائز طریقہ سے یہودیوں کی مدد کی۔ جب یہودی کافی تعداد میں بس گئے تو عربوں سے ان کے فسادات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جب فسادات کے سلسلہ نے طول کھینچا تو حکومت برطانیہ نے اس مسئلہ کو قانونی حل کے لیے اقوام متحدہ سے رجوع کیا اور اقوام متحدہ کا فیصلہ یہودیوں کے خواہوں کی تعبیر کی شکل میں ظاہر ہوا۔ ..

بقیہ سلسلہ مضمون ”علماء اور حکمران وقت“ (صفحہ 89 کا)
 ثابت ہوں۔ اس واقعہ سے ان فی ذالک لعبارة لا ولی البصار کے مصداق موجودہ دور کے علماء کے لیے ایک سبق ہے لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بعض مقامات پر یہ بلند استعداد کھوئی ہوئی نظر آتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ:
 ”میں ڈرتا ہوں کہ میری امت کے علماء دولت پرست نہ بن جائیں اور مال داری کی خوشامد نہ کر لیں۔“
 اسی کو کسی انگریز نے مدبرانہ ضرب المثل کی شکل میں پیش کیا ہے کہ:
 ”کسی قوم (ملت) کا زوال اس وقت شروع ہوتا ہے جب اس میں مال کی پرستش داخل ہو جاتی ہے۔ بعض جاہل مال دار عزت کے لیے کسی عالم کی صحبت حاصل کر کے مقرب بنا لیتے ہیں (جاہل کو عالم کی ضرورت) اور عالم (محتاج) طمع کا شکار ہو کر مال داروں کے مقرب ہو کر مہوں منت و احسان ہو جاتے ہیں۔ جاہل مال دار کی قرینیت میں عالم کا عزت ڈھونڈنا کتنی عار کی بات ہے۔“
 زہد و تقویٰ چت مے مرد فقیر
 لا طمع بودن ز سلطان و امیر

وما علینا الا البلاغ ..

حق کوئی اسے سلام ہے

محمد جاوید میسوری : متعلم دارالعلوم لطیفیہ : حضرت مکان - دیلور

آئین جوان مردان حق گوئی و بے باکی
اللہ کے شیروں کو آتی نہیں رو باہی

مذہب اسلام کی صداقت و حقانیت تسلیم شدہ حقیقت ہے جس کا اعتراف اور اقرار ان لوگوں نے بھی کیا ہے جو اسلام کے دائرے میں داخل نہیں ہیں۔
ہادی عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو پیغام دنیا والوں کو دیا دنیا کے کسی بھی رہبر اور رہ نما نے نہیں دیا۔ اسلام کی ایک اہم تعلیم یہ ہے کہ انسان صواب، راسی اور سچائی کا دامن تھامے رہے۔ اور زندگی کی کسی بھی نازک ترین اور دشوار ترین منزل کیوں نہ ہو جادہ حق و صداقت سے انحراف نہ کرے۔

چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ افضل الجہاد کلمۃ الحق عند سلطان جائز
حق و انصاف کی بات کہنا افضل جہاد ہے ظالم بادشاہ کے سامنے۔

یہاں چند مثالیں پیش کی جا رہی ہیں، جن سے ہمارے اسلاف کی سادگی و صفائی، اخلاص و للہیت عند اللہ مسئولیت، حق و انصاف اور صداقت و حقانیت پر روشنی پڑتی ہے۔
خلیفہ اول سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے اپنے صدارتی خطبہ میں ارشاد فرمایا: جب تک میں سیدھے راستہ پر چلوں تو تم میری اطاعت اور فرمان برداری کرتے رہنا اور جب مجھے غلط راستے پر پاؤ تو میری رہبری کرنا۔

سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: اگر میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی پیروی کروں تو میری قیادت کو تسلیم کرنا اور جب اس کے خلاف قدم اٹھاؤں تو مجھے مسند خلافت سے الگ کر دینا۔ اس تعلیم کا یہ اثر ہوا کہ ایک معمولی شخص بھی مجمع عام میں

خلیفہ پر اعتراض کر دیتا تھا۔ اور کسی بھی معاملہ میں سوال کر دیتا تھا اور خلیفہ کو جواب دینا پڑتا تھا۔ ایک دفعہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برسر منبر لوگوں سے پوچھا کہ اگر میں دین کو چھوڑ کر دنیا کی طرف جھک جاؤں تو تم کیا کرو گے؟ مجمع میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور تلوار میان سے نکال کر کہا: تمہارا سراڑا دیں گے۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کی جرأت و بے باکی پر خوش ہوئے۔ لیکن اُسے آزمانے کے لیے ڈانٹ کر کہا: کچھ خبر ہے کہ تم کس کی شان میں یہ الفاظ کہہ رہے ہو؟ اس نے فوراً جواب دیا: ہاں! آپؓ کی شان میں۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا: اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ مسلمانوں میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو حق گو، نڈر اور بے باک ہیں۔ مجھے امید ہے کہ جب کبھی میں غلط راہ پر چل پڑوں تو یہ ضرور مجھے سیدھی راہ دکھلا دیں گے۔

ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ میں فرما رہے تھے کہ لوگو! میری باتیں غور سے سُنو اور ان پر عمل کرو۔ یہ سُن کر ایک شخص مجمع میں سے کھڑا ہوا اور کہا: ہم نہ آپؓ کی بات سُنیں گے، اور نہ مانیں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سبب پوچھا: تو کہا: مالِ غنیمت سے جو چادریں تقسیم ہوئیں وہ سب کو ایک ایک ملی۔ مگر آپؓ کا کرتہ اُس ایک چادر سے نہیں بنتا؟ (حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قوی الحبثہ تھے) جب تک آپؓ یہ نہیں بتائیں گے کہ عام لوگوں کے مقابلہ میں یہ دگنا کپڑا آپؓ کے پاس کیسے آیا؟ اور آپؓ نے حصہ سے زیادہ کیوں لیا؟ ہم نہ آپؓ کی بات سُنیں گے اور نہ مانیں گے۔ اس پر مجمع میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہا: تمہاری یہ بات درست ہے کہ سب کو ایک ایک چادر ملی ہے اور امیر المومنینؓ کو بھی ایک ہی چادر ملی تھی اور کرتا جو بنا ہوا ہے وہ میرے حصہ کی چادر سے مل کر بنا ہے۔ میں نے میرے والدِ محترم کو دی ہے۔ جب یہ حقیقت معلوم تو اُس نے کہا: ٹھیک ہے۔ اب آپ کہیے کیا کہنا چاہتے ہیں، ہم سبیں گے اور آپؓ کی اطاعت بھی کریں گے۔

حضرت سعید بن مسیب ایک نام در تابعی تھے۔ جن کا زیادہ تر وقت مسجد ہی میں گزرتا تھا۔ ۹۱ھ ہجری میں خلیفہ ولید بن عبدالملک جب مدینہ آیا اور مسجد نبویؐ میں جانے کا ارادہ کیا اور سب لوگوں کو حکم دیا گیا کہ وہ مسجد سے باہر نکل آئیں۔ سب باہر نکل آئے مگر حضرت سعید بن مسیب مسجد ہی میں بیٹھے رہے۔ جب انھیں مسجد سے باہر نکلنے پر زور دیا گیا تو انھوں

نے کہا: یہ عجیب خلیفہ آیا ہے جو خانہ خدا میں بھی اپنی شہنشاہیت کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ اسی دوران کسی نے کہا: خلیفہ تشریف لارہے ہیں۔ آپ اٹھ کر سلام کیجیے: اس پر انہوں نے کہا: اللہ کے گھر میں صرف اللہ ہی کا ادب کیا جاسکتا ہے۔ مسجد میں غیر اللہ کے ادب کے لیے نہیں بنی ہیں! خلیفہ کو مسجد میں بادشاہ کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک مسلمان کی حیثیت سے آنا چاہیے۔

خلیفہ نے یہ سُن لیا اور اپنے دل میں ناگواری محسوس کی لیکن آپ کی جلالتِ شان اور عظمت کے پیشِ نظر خاموش رہ گیا۔ سعید بن مسیب کہا کرتے تھے کہ ایک مسلمان کا فرض ہے کہ وہ حکمِ رانوں کو برابر اُن کی غلطیوں پر متنبہ کرے۔ خواہ ایسا کرنے میں اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ خالد بن صفوان خلیفہ بنو امیہ کے زمانہ میں فرقہٴ احرا کے سربراہ تھے، ایک دن وہ خلیفہ ہشام کے پاس گئے، خلیفہ نے ان سے کہا: کوئی اچھی بات بتائیے۔ صفوان نے کہا: جن کانوں میں نغمے گونج رہے ہوں ان میں اچھی باتوں کے قبول کرنے کی صلاحیت کہاں باقی رہتی ہے۔ اے ہشام! یہ سلطنت اور سارا عیش و طرب کا سامان تجھے وراثت میں ملا ہے۔ جو تجھ سے پہلے آئے تھے وہ بھی چھوڑ کر چلے گئے اور اب تجھے بھی چھوڑ کر جانا ہے۔ جن محلوں کو تو اپنا بتاتا ہے وہ دوسروں کو ملنے والے ہیں، تجھ کو صرف دو گز زمین پر قناعت کرنی ہے پھر تو ان چیزوں پر کیوں فریفتہ اور مغرور ہے۔ خالد بن صفوان کی ان باتوں کا ہشام کے دل پر اثر ہوا اور چند روز تک وہ عیش و عشرت کی زندگی سے کنارہ کش رہا۔ لیکن پھر اسی حالت پر آگیا۔

ان واقعات سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ قرونِ اولیٰ کے مسلمانوں تو، کوئی کس طرح ضروری سمجھتے تھے۔ تاریخ اسلام میں ایسی بے شمار مثالیں موجود ہیں کہ حق گوئی کی وجہ سے مردانِ حق کو قید خانوں میں ڈال دیا گیا۔

حضرت امام احمد ابن حنبلؒ کو خلقِ قرآن کے مسلمہ میں قید و بند کی صعوبتوں کو جھیلنا پڑا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ النعمانؒ کو عہدہٴ قضاۃ قبول کیے سے انکار کی بنا پر قید میں ڈال دیا گیا۔ قید خانہ میں ابھی آپ برابر اعلیٰ کلمۃ الحق اور دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیا۔ آپ کی غیر معمولی مقبولیت اور تلامذہ کی کثرت دیکھ کر خلیفہ منصور نے آپ کو زہر دلو کر شہید کر دیا۔

اللہ ہمیں اسلافِ کرام کے نقشِ قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین
بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم —

اقوال حضرت غوث الاعظم علیہ السلام رحمۃ اللہ علیہ

محمد عبد سبحان و گروہی۔ جماعت پنجم۔ دارالعلوم لطیفیہ حضرت مکان ویلور

- تمام خوبیوں کا مجموعہ علم کا سیکھنا، عمل کرنا اور اوروں کو سکھانا ہے۔
- اے عالم اپنے علم کو دنیا داروں کے پاس اٹھنے بیٹھنے سے میلانہ کر۔
- جب زاہد نہ ہو تو وہ زمانہ والوں پر عذاب ہے۔
- عمل صالح وہ ہے جس پر لوگوں کی ثنا کی امید نہ رکھی جائے۔
- مصیبتوں کو چھپاؤ اس سے قرب حق نصیب ہوگا۔
- ایمان اصل اور اعمال فرع، لہذا ایمان میں شرکت سے اور اعمال میں مصیبت سے بچو۔
- مومن اپنے اہل دعیال کو اللہ پر چھوڑتا ہے اور منافق اپنے درہم و دینار پر۔
- مومن جس قدر بوڑھا ہوتا ہے اس کا ایمان طاقت درہوتا ہے۔
- جو خدا سے واقف ہو جاتا ہے وہ مخلوق کے سامنے متواضع ہو جاتا ہے۔
- و عطا خالص اللہ کے لیے کر ورنہ تیرا گونگا پن ہی بہتر ہے۔
- بدگمانی تمام فائدوں کو بند کر دیتی ہے۔
- کیا تجھے شرم نہیں آتی کہ تو اسے محکم کرتا ہے کہ وہ تیری قسمت کو بدل ڈالے گا تو اس سے زیادہ حاکم اور زیادہ عادل اور اس سے زیادہ رحیم ہے تو اور ساری خلقت اس کے بندے ہیں۔ وہ تیرا بھی اور ان کا بھی منتظم ہے۔ اگر تو دنیا اور آخرت میں اس کی صحبت کا خواہش مند ہے تو سکون، خاموش اور گونگا رہنا لازم پکڑ۔
- ہائٹس کے قابل گھر، بدن ڈھانپنے کے لیے کپڑا پیٹ بھر وٹی اور بیوی دنیا نہیں ہے بلکہ

- دنیا یہ ہے کہ دنیا دنیا کی طرف منہ ہو اور آخرت کی طرف پشت کر لے۔
- ▲ تو خلقت کو راضی کرنے میں خالق کی ناراضگی کی پروا نہیں کرتا۔ دنیا کی عمارت کے عوض آخرت کو برباد کرتا ہے۔ جلدی ہی تو پکڑا جائے گا۔ تجھے وہ پکڑے گا جس کی گرفت حد درجہ دردناک ہے۔
- ▲ وہ رزق کی فراخی جس پر شکر نہ ہو اور معاش کی تنگی جس پر صبر نہ ہو فقیر بن جاتی ہے۔
- ▲ تنہا شخص محفوظ ہے اور ہر گناہ کی تکمیل دو سے ہوتی ہے۔
- ▲ جسے کوئی ایذا نہ پہنچے اس میں کوئی خوبی نہیں ہے۔
- ▲ خدا کے ساتھ ادب کا دعویٰ غلط ہے، جب تک تو مخلوق کے ادب کا خیال نہ رکھے۔
- ▲ جس نے مخلوق سے کچھ مانگا وہ خالق کے دروازے سے اندھا ہے۔
- ▲ اگر صبر نہ ہو تو تنگ دستی یا بیاموسی وغیرہ ایک عذاب ہے صبر ہو تو کرامت و عزت ہے۔
- ▲ اللہ اور رسول کی محبت فقر و فاقہ اور بلا سے ملی جلی ہوتی ہے۔
- ▲ موت سے پہلے یادِ خدا میں عزت ہے۔ لوگوں کا کاٹنے کے وقت ہل چلانا اور بیچ بونا بے سود ہے۔
- ▲ مخلوق تین طرح کی ہے۔ ۱۔ فرشتہ۔ ۲۔ شیطان۔ ۳۔ انسان :
- فرشتے تو سراپا خیر ہے اور شیطان سرتاپا شر اور انسان مخلوط کہ خیر بھی رکھتا ہے اور جس پر خیر غالب ہو تو وہ فرشتوں سے جاملتا ہے اور جس پر شر غالب ہوتا ہے وہ شیطان سے ملتا ہے۔
- ▲ مستحق سائل خدا کا ہدیہ ہے جو بندے کی طرف بھیجا جاتا ہے۔
- ▲ بے ادب خالق و مخلوق دونوں کا معتبوب ہے۔

تحریر و تقریر کی اہمیت پر ایک نظر

سید تنویر الزماں - ویلوری : متعلم زمرہ خامسہ - دارالعلوم لطیفیہ حضرت مکان - ویلوری

دوسروں تک اپنے مافی الضمیر کو پہنچانے کے عام طور پر دو ہی راستے ہیں ایک تقریر، دوسرا تحریر۔ دنیا کے دانشوروں اور مدبروں نے کسی بھی تحریک و پیغام اور دعوت کی نشر و اشاعت میں تحریر و تقریر ہی کو غیر معمولی اہمیت دی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جس کام کو ہم تلوار اور تیر کی مدد کے ذریعہ انجام نہیں دے سکتے وہ کام تحریر و تقریر کے ذریعہ پورا کیا جاسکتا ہے۔ زبان اور تلوار میں معنوی اعتبار سے بھی تھوڑی بہت مناسبت ہے۔

چنانچہ کافیہ سعیدیہ کے حاشیہ پر مرقوم ہے :
”و کلمہ، کلمہ سے لیا گیا ہے۔ جس کے معنی زخم کرنے کے ہیں۔ اور ماخوذ اور ماخوذ غتہ میں مناسبت یہ ہے کہ بعض کلمات میں بھی زخم کی طرح تاثیر ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ تلوار اور بھالے سے بھی زیادہ چھٹکتے ہیں اور کسی جملہ کا اثر اور کسی بات کی چھٹکن تلوار کے زخم سے بھی زیادہ ہوتی ہے اور آدمی عرصہ دراز تک سخت و سست بات کے کرب و تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔
لا جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :-

جراحات اللسان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان
نیزوں اور تیروں کے زخم مندمل ہو سکتے ہیں۔ لیکن زبان سے تیر بے سائے لگے ہیں اس کے زخم کبھی اچھے نہیں ہو سکتے۔

ارشادِ خداوندی ہے :

ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ
حکمت و تدبیر اور موعظت حسنہ کے ساتھ رب کی راہ کی طرف دعوت دو۔ قرآن کی پہلی وحی میں قلم کا تذکرہ کیا گیا ہے جس سے زبان و قلم کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ اسلام

کی تعلیمات کے آغاز سے قلم کے ذریعہ کیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:-
 اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ه خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۚ اقْرَأْ
 رَبُّكَ الْأَكْبَرُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ
 پڑھو! اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا آدمی کو خون کی پھٹک سے بنایا۔ پڑھو
 اور تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم جس نے قلم سے لکھنا سکھایا آدمی کو جو نہ جانتا تھا۔
 خداوند قدوس نے ایک دوسری جگہ قلم کی عظمت و رفعت کو تسمیہ الفاظ کے ذریعہ

ظاہر فرمایا:

ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ : قلم اور اس کے لکھنے کی قسم۔

آیت طیبہ میں قلم سے مراد آسمانی قلم ہی نہیں دنیوی قلم بھی مراد ہے۔

امام قرطبی فرماتے ہیں:

وهو واقع على كل مما يكتب من في السماء ومن في الارض۔

یہاں قلم سے مراد ہر قلم ہے خواہ اس کے ساتھ آسمانی مخلوق لکھے یا ارضی۔

(القرطبی: ص: ۲۲۵)

قلم اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے اگر اس کا وجود نہ ہوتا، زندگی کا وجود بھی باقی نہیں رہتا۔

امام خازن نے سچ فرمایا:

لو لا الكتاب ما استقام امر الدين والدنيا۔

اگر کتابت کا فن نہ ہوتا تو دین اور دنیا کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔

(الخازن: ص: ۳۹۲)

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قلم کی اہمیت کو محسوس کیا اور حضرات صحابہ

کرام کو مختلف زبانوں کے سیکھنے اور کتابت کے سیکھنے کی تاکید فرمائی۔ چنانچہ چالیس

کاتب حضرات نے وحی محمدی کو قلم کے ذریعہ محفوظ کرنے کی سعی فرمائی اور اسی کام کے

کے لیے مامور تھے۔ اس کے علاوہ اسلام کی دعوت و تبلیغ کے لیے خطوط لکھوایا اور بادشاہوں

اور امراء کے درباروں میں بھجوائے، معاہدوں کی دستاویزات کی تحریر اور عربی سے دوسری

زبانوں میں تراجم کی اہمیت کو محسوس کرتے ہوئے صحابہ کرام کو عبرانی، سریانی بالفاظ دیگر عربی

کے علاوہ دیگر زبانوں کو سیکھنے پڑھنے اور لکھنے کی صلاحیت پیدا کرنے کا حکم صادر فرمایا۔ چنانچہ

کی تعلیمات کے آغاز سے قلم کے ذریعہ کیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:-
 اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ه خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۚ اقْرَأْ
 رَبُّكَ الْأَكْرَمَ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ
 پڑھو! اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا آدمی کو خون کی پھٹک سے بنایا۔ پڑھو
 اور تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم جس نے قلم سے لکھنا سکھایا آدمی کو جو نہ جانتا تھا۔
 خداوند قدوس نے ایک دوسری جگہ قلم کی عظمت و رفعت کو تسمیہ الفاظ کے ذریعہ
 ظاہر فرمایا:

ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ : قلم اور اس کے لکھنے کی قسم۔
 آیت طیبہ میں قلم سے مراد آسمانی قلم ہی نہیں دنیوی قلم بھی مراد ہے۔
 امام قرطبی فرماتے ہیں:

وهو واقع على كل مما يكتب من في السماء ومن في الارض۔
 یہاں قلم سے مراد ہر قلم ہے خواہ اس کے ساتھ آسمانی مخلوق لکھے یا ارضی۔

(القرطبی: ص: ۲۲۵)

قلم اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے اگر اس کا وجود نہ ہوتا، زندگی کا وجود بھی باقی نہیں رہتا۔
 امام حازن نے سچ فرمایا:

لو لا الكتاب ما استقام امر الدين والدنيا۔

اگر کتابت کا فن نہ ہوتا تو دین اور دنیا کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔

(الحازن: ص: ۳۹۲)

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قلم کی اہمیت کو محسوس کیا اور حضرات صحابہ
 کرام کو مختلف زبانوں کے سیکھنے اور کتابت کے سیکھنے کی تاکید فرمائی۔ چنانچہ چالیس
 کاتب حضرات نے وحی محمدی کو قلم کے ذریعہ محفوظ کرنے کی سعی فرمائی اور اسی کام کے
 کے لیے نامور تھے۔ اس کے علاوہ اسلام کی دعوت و تبلیغ کے لیے خطوط لکھوایا اور بادشاہوں
 اور امراء کے درباروں میں بھجوائے، معاہدوں کی دستاویزات کی تحریر اور عربی سے دوسری
 زبانوں میں تراجم کی اہمیت کو محسوس کرتے ہوئے صحابہ کرام کو عبرانی، سریانی بالفاظ دیگر عربی
 کے علاوہ دیگر زبانوں کو سیکھنے پڑھنے اور لکھنے کی صلاحیت پیدا کرنے کا حکم صادر فرمایا۔ چنانچہ

ہمد نبویؐ کا یہ مشہور واقعہ ہے غزوہ بدر میں کفار و مشرک قید کر لیے گئے اور ان کی رہائی کے لیے یہ فدیہ مقرر کیا گیا۔ کسی کو چار ہزار، کسی کو دو ہزار درہم، اور جن قیدیوں میں لکھنے اور پڑھنے کی صلاحیت تھی، عربی کے علاوہ دوسری زبانیں جانتے تھے تو ان قیدیوں کا فدیہ یہ قرار دیا گیا کہ وہ صحابہ کرامؓ کو لکھنا پڑھنا سکھائیں۔ اس کے بعد ایک ایک قیدی کے پاس دس دس صحابہ کرامؓ یا صحابہ کے بچوں کو دے دیا گیا۔

اس واقعہ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ علم و حکمت کسی بھی فرد اور کسی بھی قوم سے ملے حاصل کرنے میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔

جہاں چہ ایک حدیث میں ارشاد ہے:

الكلمة الحکمة ضالة للمؤمن اينما وجد فهو احق بها: علم و حکمت مومن کا گم شدہ خزانہ ہے جہاں بھی پائے وہ اس کو حاصل کرنے کا مستحق اور حق دار ہے۔
حاصل کلام!

تحریر و تقریر اور زبان و قلم کی اہمیت و ضرورت اور افادیت سے انکار نہیں کیا جاسکتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس کے ذریعہ اسلام کا سرمایہ محفوظ ہوتا چلا آیا ہے۔ اور آئندہ نسلوں تک پہنچانے کے لیے بھی یہی ایک طاقت ور ذریعہ ہے۔ لہذا علماء کے لیے تحصیل علم کے ساتھ ساتھ تحریر و تقریر میں کمال اور یدِ طولیٰ حاصل کرنا نہایت ضروری ہے۔ اس استعداد کے بغیر کوئی عالم اپنے علم سے دوسروں کو مستفیض نہیں کر سکتا۔ وما علینا الا البلاغ ..

رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین

فضل اہل بیت

سید امجد القادری: قریب آثار مسجد تارپتری: متعلم دارالعلوم لطیفیہ: حضرت مکان: ویلور

صَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ الْأَحْمَدِ وَآلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَسَلَّمَ صَلَوةً وَسَلَامًا عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

اہل بیت

اہل بیت ان کو کہا جاتا ہے جن کا نسب تعلق سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھرانے سے ہو۔ اہل بیت المؤمنین، حضرت بنی خاتونِ جنت فاطمہ الزہراء بتول، حضرت ام کلثوم حضرت رقیہ، حضرت علی، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اور ان کی اولاد کو اہل بیت کہا جاتا ہے۔

قرآن شریف کی یہ آیت ملاحظہ فرمائیے:

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا •

اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کے گھر والو کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرمادے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔
(دکنز الایمان)

یہ بھی ملاحظہ فرمائیے:

حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مقامِ جحفہ (غدیر خم) کے پاس کھڑے ہو کر پہلے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا فرمائی، پھر وعظ و نصیحت ارشاد فرمایا اس کے بعد امت سے مخاطب ہو کر یہ گہرا فاشانی فرمائی کہ اے لوگو! میں انسان ہوں قریب ہے کہ فرشتہ موت میرے پاس آئے اور میں اللہ کے حکم کو قبول کروں اور میں تم میں دو نفیس چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ ایک کتاب اللہ (قرآن شریف) ہے جس سے تم ہدایت اور روشنی پاؤ گے اور دوسری گراں قدر چیز میرے اہل بیت ہیں میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا

ہوں اور اس سے ڈراتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید اور وصیت کے طور پر اس جملہ کو دوبار دہرایا۔

پہلی لکھی ہوئی آیت قرآن مجید اور اس حدیث کی تلاوت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و فضیلت اور ان کے درجات و مراتب واضح کر دیا ہے اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے اہل بیت کے بارے میں اپنی امت کی توجہ دلائی ہے اور ان کے احترام و عظمت اور قدر دانی کی تلقین کی ہے۔ یہ سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید بھی ہے اور وصیت بھی کہ میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرو اور ان کے حق کی ادائیگی سے ہرگز کوتاہی نہ کرو۔

حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے نرینہ اولاد بھی عطا فرمائی جو عالمِ طفلی ہی میں رحلت کر گئے تھے اور لڑکیاں بھی اور یہ سب کے سب ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے ہی ہوئیں سوائے ایک لڑکے کے۔ لڑکیوں میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زیادہ قریب بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی رہی ہیں۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں تشریف لائے کہ آپ کے ساتھ علی بی بی فاطمہ زہرا، امام حسن و امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم ایک ہاتھ سے دونوں کو پکڑے ہوئے تھے۔ اپنے کا شانہ اظہر میں اس طرح بیٹھے کہ سامنے حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہم تھے اور دونوں نواسوں کو اپنی ایک ایک ران پر بٹھالیا اور اپنی چادر مبارک پیٹی اور یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی:

انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔
اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے یوں فرمایا: اللہم ہوۃ اہل بیتی فاذهب عنہم الرجس و طہروہم تطہیرا: یعنی یا الہی! یہ میرے اہل بیت ہیں ان سے ہر ناپاکی دور فرما اور انہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔

اہل بیت پنجتن پاک سے مراد لیتے ہیں: یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی حضرت فاطمہ، امام حسن اور امام حسین رضوان اللہ تعالیٰ عنہم۔ اس سلسلہ میں حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس آیت کے نازل ہونے کے بعد جب بھی فجر کی نماز کو جاتے تو بی بی فاطمہ زہرا کے مکان کے پاس سے گزرتے فرماتے: الصلوات اہل بیت

اہل بیت نماز پڑھو۔ پھر آیت کریمہ آخر تک تلاوت فرمائی۔

غرض اہل بیت سے مراد ائمہات المؤمنین اور پنجتن پاک دونوں مراد ہیں۔
ان کے تعلق سے بہت سی حدیثیں وارد ہیں۔ جو ان کی شان، تعریف و ستائش اور مدح

میں ہیں۔ ان کا صرف ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔

زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ فرمایا سرکارِ مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کو قرآن پاک کی تلاوت و رغبت دلائی اور فرمایا دوسری گراں قدر چیز میرے اہل بیت ہیں۔ میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں اور اس سے ڈراتا ہوں۔ اس جملہ کو دوبار فرمایا۔

ترمذی شریف میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حجۃ الوداع میں عرفہ کے دن سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے اور خطبہ دے رہے تھے۔ میں نے سنا کہ آپ فرما رہے تھے: اے لوگو! میں نے تمہارے درمیان وہ چیزیں چھوڑی ہیں اگر تم اس کو پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہو گے اور وہ چیز ایک قرآن مجید ہے اور دوسری میری اولاد و ذریت میرے اہل بیت۔
(مشکوٰۃ شریف: ص: ۵۶۹)

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ مجھے اپنی جان سے میری اولاد کو اپنی اولاد سے میرے اہل کو اپنے اہل سے اور میری ذات کو اپنی ذات سے زیادہ محبوب نہ رکھے۔
(طبرانی: اشرف الموائد: ص: ۸۵)

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت حسن و حضرت حسینؑ کے ہاتھوں کو پکڑا اور فرمایا جس نے مجھ سے محبت رکھی اور ان دونوں سے اور ان کے والدین سے محبت رکھی تو وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا۔
(امام احمد: اشرف الموائد: ص: ۸۶)

حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ شریف کا دروازہ پکڑ کر فرمایا: میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے: آگاہ ہو جاؤ کہ میرے اہل بیت تم لوگوں کے لیے (حضرت) نوح (علیہ السلام) کی کشتی کے مانند ہیں۔ جو شخص کشتی میں سوار ہوا اس نے نجات پائی اور جو اس کشتی پر سوار ہونے سے پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہوا۔

طبرانی و حاکم ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بیت اللہ شریف کے ایک گوشہ اور مقام ابیہ اقصیٰ کے درمیان چلا جائے

اور نماز پڑھے اور روزے رکھے پھر وہ اہل بیت کی دشمنی پر مرجائے وہ جہنم میں جائے گا۔

(اشرف المؤید: ص: ۹۲)

اہل بیت کے آداب و احترام کا کما حقہ لحاظ رکھنا لازمی اور ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آل رسول کی ایک دن کی محبت ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے۔

(اشرف المؤید: ص: ۸۵)

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کی خدمت کرنا مجھے اپنے رشتہ داروں کی صلہ رحمی سے زیادہ محبوب ہے۔

(اشرف المؤید: ص: ۸۷)

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اے آل رسول! آپ لوگوں کے لیے عظیم فخر ہے کہ جو شخص آپ پر درود نہیں بھیجتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ (نماز کامل نہیں ہوتی ہے۔)

(اشرف المؤید: ص: ۸۸)

ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ کے وہ کون سے رشتہ دار ہیں جن کی محبت ہم پر لازم ہے: فرمایا علی، فاطمہ اور ان کی اولاد رضی اللہ عنہم

اہل بیت کرام کی بہت سی خصوصیات ہیں۔ اہل بیت کو زکوٰۃ، صدقہ کا مال دینا حرام ہے مسلم شریف میں حضرت عبدالمطلب بن ربیعہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ کا مال لوگوں کی میل ہے اور وہ محمد، آل محمد و آل ہاشم کے لیے جائز نہیں۔ بخاری و مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ

ایک دن حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے زکوٰۃ کی ایک کھجور اٹھائی اور منہ میں رکھ لی تو سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: چھی چھی۔ اسے پھینک دو۔ اور فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہم زکوٰۃ نہیں کھایا کرتے۔

(مشکوٰۃ شریف: ص: ۱۶۱)

فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے زکوٰۃ وصول کرنے پر مقرر فرمادیں تو آپ نے فرمایا: اللہ کی پناہ! میں تمہیں لوگوں کے گناہوں کے دھوون وصول کرنے پر مقرر کر دوں؟ بنی ہاشم کے آزاد کردہ غلاموں پر بھی زکوٰۃ جائز نہیں ہے۔

اہل بیت حسب و نسب میں سارے انسانوں سے افضل ہیں۔ برکات آل رسولؐ میں ہے کہ آن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں قبیلہ کنانہ کو منتخب فرمایا اور کنانہ میں سے قریش کو اور قریش میں سے بنی ہاشم کو اور بنی ہاشم میں سے مجھ کو منتخب فرمایا۔

طبرانی اور دارقطنی میں ہے سرکارِ مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میں اپنی امت میں سب سے پہلے اپنے اہل بیت کی شفاعت کروں گا، پھر دوسرے لوگوں کی اور میں جس کی پہلے شفاعت کروں گا وہ زیادہ فضیلت والا ہے۔

صحابہ کرام کے زمانہ میں شریف (سید) کا لفظ ہر اس فرد کے لیے بولا جاتا تھا جو اہل بیت رسالت سے ہو۔ چاہے وہ حسنی ہو حسینی ہو یا علوی، حضرت محمد بن حنیفہ کی اولاد ہو یا حضرت علیؑ کی دیگر اولاد سے، حضرت جعفر یا حضرت عقیل کی اولاد سے ہو یا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہو۔ اور جب مصر میں فاطمین کی خلافت رہی تو انہوں نے شریف (سید) کا لفظ حضرت حسنؑ و حسینؑ کی اولاد کے ساتھ خاص کر دیا اور مصر میں آج تک یہ اصطلاح جاری ہے۔ (اشرف الموبد: ص: ۴۰)

علامہ نہہانی علیہ الرحمۃ کا قول ہے کہ مشرق و مغرب کے اسلامی حاکم میں جب عربی میں شریف کا لفظ بولا جاتا ہے تو حسنی یا حسینی سید مراد ہوں گے۔ حجاز میں شریف کا استعمال حسنی سادات کے لیے اور سید کا استعمال حسینی سادات کے لیے بولا جاتا ہے۔ اہل بیت میں جو بے عمل ہوں ان کی بھی تعظیم لازمی ہے۔ جب تک ان سے کفر نہ صادر ہو جائے کیوں کہ ان کا گناہ بخشا جائے گا اور اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے گا۔ اگرچہ انہیں موت سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشادِ خداوندی ہے:

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا
اے اہل بیت اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر نا پاکی دور فرمادے اور تمہیں ہر قسم کے گناہوں سے پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ (پ: ۲۲: رکوع: ۱)

مضمون کے اختتام پر ایک حدیث شریف کا ترجمہ پیش ہے ملاحظہ فرمائیے:

تفسیر کشاف میں ہے کہ:

سرکارِ اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو اہل بیت کی محبت پر فوت ہوا اس نے

شہادت کی موت پائی اور وہ اس حال میں فوت ہوا کہ اس کے گناہ بخشے جائیں گے۔

جو آلِ بیت کی محبت میں فوت ہوا وہ تائب ہو کر فوت ہوا۔ خردار ہو کر سن لو جو شخص اہل بیت کی محبت پر فوت ہو گا وہ مکمل ایمان کے ساتھ فوت ہو گا پھر فرمایا کان کھول کر سن لو جو شخص اہل بیت کی محبت پر فوت ہوا اُسے حضرت عزرائیل علیہ السلام اور منکر نکیر جنت کی بشارت دیتے ہیں اور فرمایا: آگاہ ہو جاؤ جو شخص اہل بیت کی محبت پر فوت ہوا اُسے ایسی عزت کے ساتھ جنت روانہ کیا جاتا ہے جیسے دولہن دولہا کے گھر بھیجی جاتی ہے اور ارشاد ہوا جان لو جو شخص اہل بیت کی محبت پر فوت ہوا اس کی قبر میں جنت کے دو دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور فرمان ہے کہ جو شخص اہل بیت کی محبت پر فوت ہوا اس کی قبر کو ملائکہ رحمت کی زیارت گاہ بنا دیتے ہیں۔ اس کے بعد آقائے نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:

الْأَوْمَن مَّاتَ عَلَى حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ عَلَى السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ

آگاہ رہو۔ جو شخص اہل بیت کی محبت پر فوت ہوا وہ سنت و جماعت پر فوت ہوا۔

(تفسیر کبیر: ص: ۳۹۰: ج: ۷)

اللہ آپ کو اور ہم سب کو اہل بیت کی عزت و توقیر اور محبت سے سرفراز فرمائے۔ آمین

بجاء سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم - ..

آیات قرآنی کی میرا انگیزناثیر

سید قادر با شاہ کنڈیلوی - زمرہ رابعہ : دارالعلوم لطیفہ حضرت مکان - ویلور

آیات قرآنی کی تاثیر اظہر من الشمس ہے۔ سخت سے سخت دلوں کو موم کی طرح نرم کر دیتی ہیں۔ اور چشمِ زدن میں سیاہ قلوب کو منور اور روشن کر دیتی ہیں۔ یہ دراصل اعجاز ہے قرآن کریم کا کہ جس نے ہزاروں انسانوں کی زندگی کی کایا پلٹ کر رکھ دی۔ اسلام کی تاریخ ایسے حیرت انگیز واقعات سے بھری پڑی ہے۔

سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ابتدائی دور میں بڑے سخت اور اسلام کے دشمن تھے۔ کلمہ توحید اور سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی نفرت کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا پروگرام بھی بنا لیتے ہیں اور شکی تلوار لے کر گھر سے نکل پڑتے راستے میں نعیم بن عبد اللہ سے ملاقات ہوتی ہے اور وہ پوچھتے ہیں: عمر! کہاں جا رہے ہو؟ کہتے ہیں آج محل کا فیصلہ کرنے جا رہا ہوں۔ نعیم بن عبد اللہ نے کہا: پہلے اپنے گھر کی خبر لو! تمہارے بہنوی سعد بن زید، تمہاری بہن فاطمہؓ محل پر ایمان لا چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ غصہ کے عالم میں اسی وقت پلٹ جاتے ہیں اور بہن کے گھر پہنچتے ہیں۔ وہ قرآن کریم پڑھ رہی تھیں۔ گھر میں داخل ہوتے ہی برس پڑے: تم دونوں دین سے پھر گئے ہو۔ بہنوی کو مارنے پٹنے لگے تو فاطمہؓ نے اپنے شوہر کو بچانے کے لیے درمیان میں آگئیں تو اپنی بہن کو بھی اتنا مارا کہ اہو لہاں ہو گئیں۔ اور اسی حالت میں بول اٹھیں: عمر! تم سے جو ہو سکتا ہے کر ڈالو۔ مگر یاد رکھو اب اسلام دل سے نہیں نکل سکتا۔ بہن کے ان الفاظ نے حضرت عمر کے دل پر ایک خاص اثر ڈالا۔ بہن کی طرف محبت سے دیکھا، ان کے جسم سے خون بہہ رہا تھا۔ حضرت عمر کا دل یہ دیکھ کر بھر آیا۔ دیر تک خاموش رہے۔ پھر فرمایا: مجھے بھی دکھاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے۔ بہن نے کہا: تم شرک کی وجہ سے نجس ہو۔ پہلے غسل کرو، اس کے بعد وہ چیز تمہیں دکھلا دیتی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ

احکامِ خردی

جمیل احمد شریف ننگدھی | متعلم دارالعلوم لطیفیہ، حضرت مکان - ویلور

اُمّتِ مرحوم کا جب تک تھا قرآن پر عمل
اس کی شوکت ساری دنیا میں رہی ضربِ المثل
چھوڑ کر قرآن کو مسلم حق سے بیگانہ ہوا!
دین بھی رسوا کیا اور آپ بھی رسوا ہوا

علامہ اقبالؒ

اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اس نے انسانوں کو زندگی گزارنے کے سلیقے و آداب اور طور طریقے اپنے صالح و برگزیدہ بندے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے ذریعہ بتلادیا کہ لوگ ان کو اپنا کر خوش گوار زندگی گزار سکیں۔ حضور پر نور سیدنا محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمام نبیوں کے آخر میں مبعوث فرما کر آپ کے ذریعہ ایسے احکامات عنایت فرمایا جن پر عمل پیرا ہو جائے تو ہر انسان کی زندگی پاک و صاف بسر ہو سکتی ہے۔ اور دنیا و آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی مستحق قرار پاسکتی ہے۔ ذیل میں چند ایسی آیتوں کا مفہوم نیز ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے، جن کے مطالعہ سے مفید اور کارآمد احکام و مسائل کا علم ہو سکتا ہے۔

۱۔ اے لوگو! خدا کے احکام کو ہنسی کھیل نہ سمجھو اور خدا نے تم پر جو احسان کئے ہیں ان کو یاد کرو اور اس کا یہ احسان بھی یاد کرو کہ اس نے تم پر کتاب اور عقل کی باتیں اتاری ہیں۔ اور مقصد یہ کہ تم کو ان احکام کے یا اس کتاب کے ذریعہ سے نصیحت کرے اور ہمیشہ اللہ کی نافرمانی سے ڈرتے رہو کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔

۲۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ کتاب قرآن مجید

جو ہم نے تمہارے طرف اتاری ہے بڑی برکت ہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ اس کی آیتوں میں

نہا دھو کر فارغ ہوئے تو بہن نے قرآن کے اوراق لا کر سامنے رکھ دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قرآن کے اوراق اٹھا کر دیکھا تو سَبَّحَ لِلّٰہِ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَہُوَ الْعَزِیْزُ الْحَکِیْمُ کی آیت پر نگاہ پڑی۔ قرآن کے معجزانہ الفاظ تیر بن کر قلب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ میں پیوست ہو گئے اور وہ اسی وقت بے اختیار پکار اٹھے: اَشْہَدُ اَنْ لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ یہ وہ وقت تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن ارقم کے مکان میں تشریف فرما تھے حضرت عمرؓ آستانہ مبارک پر پہنچے اور دستک دی لوگوں نے دروازہ کے سوراخ سے دیکھا کہ حضرت عمرؓ شمشیر لیے ہوئے کھڑے ہیں۔ حضرت عمرؓ کی اسلام دشمنی سے صحابہ کرامؓ کو دروازہ کھولنے میں تردد ہوا اس موقع حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا شمشیر لے کر آیا ہے اگر ارادہ نیک ہے تو ٹھیک ہے ورنہ اسی کی تلوار سے اس کا سراڑا دوں گا۔ خود آگے بڑھے اور دروازہ کھول دیا۔ حضرت عمرؓ نے اندر قدم رکھا تو حضورؐ نے فرمایا: کس ارادے سے آئے ہو؟ نہایت عاجزی سے فرمایا کہ ایمان لانے کے ارادے سے حاضر ہوا ہوں۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نعرہ تکبیر بلند فرمایا۔ اور تمام صحابہ کرام اجمعین نے بھی اس زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ مکہ کی پہاڑیاں گونج اٹھیں۔ قرآن کریم کی معجزانہ تاثیر اور شان کا یہ واقعہ بھی عبرت خیز ہے۔

حضرت فضیل ابن عیاضؒ اپنے زمانہ کے زبردست ڈاکو تھے۔

ایک مرتبہ رات کی تاریکی میں ڈاکہ ڈالنے کی نیت سے اپنے گھر سے باہر نکلے اور ایک مکان میں ڈاکہ ڈالنے کی تیاری میں مصروف تھے کہ اچانک کیا دیکھا کہ صاحبِ خانہ قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول ہیں اور ان کی زبان پر یہ آیت کریمہ جاری ہے:

الْمَرْبٰنَ لِلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا نَخْشَعُ قُلُوْبُہُمْ لَذِکْرِ اللّٰہِ : کیا ایمان والوں کو ابھی وہ دقت نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائیں۔ اس آیت کریمہ کی آواز فضیل کے کانوں میں پہنچی تو اللہ کے خوف سے لرز اٹھے اور اسی وقت واپس آکر شاہِ راہ کے کنارے ایک گڑھے میں بیٹھ گئے آنسوؤں کا سیلاب امد پڑا دل اپنے گناہوں پر ملامت کرنے لگا۔ اتنے میں ایک قافلہ اسی راستے گزرنے والا تھا۔ اس میں کسی نے کہا کہ اس راستے سے نہ جاؤ کیوں کہ فضیل ڈاکو اسی علاقہ میں رہتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہم پر حملہ آور ہو جائے۔ اس بات کو سن کر قافلہ والوں میں طرح طرح کی باتیں ہونے لگیں۔

یہ باتیں سن کر فضیل حد درجہ شرمندہ اور نادم ہو گئے اور دل ہی دل میں کہنے لگے کہ ہائے افسوس! میں کتنا بڑا گناہ کار ہوں سیاہ کار ہوں کہ میرے خوف سے اللہ کے بندے رات میں سفر کرنے سے ڈر رہے ہیں۔ روتے روتے صبح ہو جاتی ہے۔ علی الصباح مکہ مکرمہ پہنچ جاتے ہیں اور صدق دل سے توبہ کرتے ہیں اور عہد کر لیتے ہیں کہ آئندہ کبھی کوئی بھی غلطی اور گناہ کا کام نہیں کروں گا۔ اس کے بعد ان کی زندگی میں حیرت انگیز انقلاب رونما ہوتا ہے۔ وہ گناہوں سے دور اور نیکیوں سے قریب ہوتے جاتے ہیں۔ لوگوں کا لوٹا ہوا مال ایک ایک کر کے واپس کرتے اور ان سے معافی مانگتے پھرتے رہتے ہیں۔

جب ان کا انتقال ہوا تو بیت اللہ شریف کے امام و کعبہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی زبان سے یہ اعلان فرمایا کہ آج اللہ کا خوف رکھنے والا ایک بندہ ہم سے جدا ہو گیا ہے۔ مذکورہ ایمان افروز واقعات دعوت عبرت دے رہے ہیں کہ کلام الہی کی تاثیر سے لوگوں کے دل کی دنیا بدل گئی۔

لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ قرآن کریم کو خوب غور و فکر اور تدبیر کے ساتھ تلاوت کریں تاکہ اس کی تاثیر اور فیضان سے ہمارے قلوب کو ایمانی زندگی نصیب ہو۔ ▲▲

احکامِ خردی

جمیل احمد شریف نجنگڈھی | متعلم دارالعلوم لطیفیہ، حضرت مکان - ویلور

اُمّتِ مرحوم کا جب تک تھا قرآن پر عمل
اس کی شوکت ساری دنیا میں رہی ضربِ المثل
چھوڑ کر قرآن کو مسلم حق سے بیگانہ ہوا!
دین بھی رسوا کیا اور آپ بھی رسوا ہوا

علامہ اقبالؒ

اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اس نے انسانوں کو زندگی گزارنے کے سلیقے و آداب اور طور طریقے اپنے صالح و برگزیدہ بندے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے ذریعہ بتلا دیا کہ لوگ ان کو اپنا کر خوش گوار زندگی گزار سکیں۔ حضور پر نور سیدنا محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمام نبیوں کے آخر میں مبعوث فرما کر آپ کے ذریعہ ایسے ایسے احکامات عنایت فرمایا جن پر عمل پیرا ہو جائے تو ہر انسان کی زندگی پاک و صاف بسر ہو سکتی ہے۔ اور دنیا و آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی مستحق قرار پا سکتی ہے۔ ذیل میں چند ایسی آیتوں کا مفہوم غیر ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے، جن کے مطالعہ سے مفید اور کارآمد احکام و مسائل کا علم ہو سکتا ہے۔

۱۔ اے لوگو! خدا کے احکام کو منہی کھیل نہ سمجھو اور خدا نے تم پر جو احسان کئے ہیں ان کو یاد کرو اور اس کا یہ احسان بھی یاد کرو کہ اس نے تم پر کتاب اور عقل کی باتیں اتاری ہیں۔ اور مقصد یہ کہ تم کو ان احکام کے یا اس کتاب کے ذریعہ سے نصیحت کرے اور ہمیشہ اللہ کی نافرمانی سے ڈرتے رہو کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔

۲۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ کتاب قرآن مجید جو ہم نے تمہارے طرف اتاری ہے بڑی بابرکت ہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ اس کی آیتوں میں

غور کریں۔ اور جو صاحبِ علم و فہم ہیں اس کے مطالب اور معافی سے عبرت و نصیحت حاصل کریں۔
۳ پروردگارِ عالم کا ارشاد ہے: کہ اے حضورِ پُر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم نے تمہارے پاس ایسی آیتیں بھیجی ہیں جن کا مطلب صاف اور واضح ہے اور ان سے انکار وہی لوگ کرتے ہیں جو نافرمان ہیں۔

۴ اے مسلمانو! تم اللہ سے ڈرو، جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے اور جو شخص اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے کام آسان کر دیگا۔

۵ اے مسلمانو! تم اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو۔ تاکہ تم فلاح پاؤ۔

۶ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے خوش حالی پیدا کر دیتا ہے۔ اور اُسے ایسی جگہ سے رزق پہنچاتا ہے۔ جہاں اس کا گمان اور خیال بھی نہیں جاتا۔ لہذا صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فرماں برداری کہو۔ اگر تم ایمان دار ہو۔

۷ متقی وہ لوگ ہیں جو تنگ دستی اور خوش حالی دونوں حالتوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے اور غصہ کو روکتے ہیں اور لوگوں کے قصوروں کو معاف کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔

۸ مومن ایسے نیک دل ہوتے ہیں کہ بہ تقاضائے بشریت جب ان سے کوئی بُرا کام سرزد اور کوئی بے جا بات نکل جاتی ہے اور ان کا نقصان ہو جاتا ہے تو فوراً اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے بھی کون؟ اور اگر بے جا بات کر بیٹھتے ہیں تو دیدہ و دانستہ اس پر اصرار نہیں کرتے۔

۹ اے پیغمبر! مسلمان عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کیا کریں۔ اور اپنی زینت کے مقامات کو ظاہر نہ ہونے دیں۔ مگر وہیں سے چارونواچار کھلا رہتا ہے اور اپنے سینوں پر ڈوپٹے اوڑھے رہا کریں۔ اور خاوند اور باپ اور خسر اور بیٹوں اور خاوندوں کے بیٹوں اور بھائیوں اور بھتیجیوں اور بھانجیوں اور اپنی ہم جنس عورتوں اور لونڈی غلاموں کے سوا، نیز ان خدام کے جو عورتوں کی خواہش نہ رکھیں یا ایسے

لوگوں کے سوا کسی پر اپنی زینت کے مقامات کو ظاہر نہ ہونے دیں۔

۱۰۔ مسلمانو! اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے پکڑے رہو اور ایک دوسرے سے متفرق نہ ہو جاؤ۔ چھوٹ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ کا یہ احسان یاد کرو تم ایک دوسرے کے دشمن تھے اللہ ہی نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کی اور تم اس کی ہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے۔
غرض ایک مسلمان کی شان یہ ہونی چاہیے کہ وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتا رہے خواہ ملک و سلطنت بھی ہاتھ سے نکل جائے لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ بیوفائی نہ کرے۔

اگر ملک ہاتھوں سے جانا ہے جائے تو احکام حق سے نہ کر بے وفائی

سائقِ ایوبی حیدر آباد

نعت شریف

زندگی کو پڑ گئی جب بھی ضرورت آپ کی
ڈھونڈ لی قرآن کے پاروں میں صورت آپ کی
ساتھ لے کر ایک دن دنیا سے اٹھ جائیں گے ہم
آنکھ میں تصویرِ طیبہ دل میں چاہت آپ کی
دے دیا کرتی ہے دنیا اس کو دیوانے کا نام
جس کسی پر خاص ہوتی ہے عنایت آپ کی
زندگی بھر کی عبادت مجھ کو تکتی رہ گئی!
کام آئی حشر کے دن بس شفاعت آپ کی
ذرہ ذرہ کی زباں پر آپ ہی کا نام ہے
آسمانوں پر بھی ہوتی ہے اطاعت آپ کی
آئینہ تو سین کا ساقی ہے حیراں آج تک!
یہ ہے صورت آپ کی یا وہ ہے صورت آپ کی
پیش کش :- سید محمد گیسو دراز قادری عرف محسن - حیدر آبادی

نعتِ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم

مولانا احمد رضا خان صاحب علیہ الرحمہ

چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے
حرم کی زمیں اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے
مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے غریبوں، فقیروں کے ٹھہرانے والے
برستہ انہیں دیکھ کر ابیر رحمت بروں پر بھی برساتے برسانے والے
رہے گایوں ہی اُن چہرے پرے گا پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے
تیرا کھائیں تیرے علاموں سے الجھیں ہیں منکر عجب کھانے غرانے والے
تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشمِ عالم سے چھپ جانے والے

رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آتا

کہاں تُم نے دیکھے ہیں چنڈرانے والے

پیش کش:

حافظ شیخ پیر محمد لطیفی

چدمبرم

پروفیسر ڈاکٹر
سید وحید شرف اشرفی
اشرفی الجیلانی پچھو چھو
سابق صدر شعبہ عربی، فارسی
اردو۔ مدراس یونیورسٹی

نعت شریف

پیش کش:- سید تبریز قادری۔ گلبرگہ (کرناٹکا)

عشقِ رسولؐ ہونہ تو جینا فضول ہے جینا اسی کا ہے جسے عشقِ رسولؐ ہے
روشن ہیں ہر وہ ماہِ ضیائے رسولؐ سے یہ کہکشاں بھی نعلِ مبارک کی دھول ہے
انسانیت کی جس سے ہے دارین میں صلاح وہ اُسوۂ مبارکِ ذاتِ رسولؐ ہے
کیا پوچھتے ہو کیا ہے چمنِ اہلِ بیتؑ کا اس باغ کا جو کھول ہے جنتِ کامل ہے
مومن نے حق کو دیکھا جو دیکھا رسولؐ کو دیدارِ حق جہاں میں دیدِ رسولؐ ہے
حسرت ہے پھر میں دیکھ لوں حشر کو خواب میں محروم دیدہوں میں تو خاطر طول ہے
غالب جہاں میں دورِ جہالت ہوا ہے پھر انصاف ہے نہ عدل کا کوئی اصول ہے
اب بھی ہے راہِ صلح و سلامت کھلی ہوئی لیکن ستم گروں کو کہاں یہ قبول ہے
دنیا کو دے دے عدل و مساوات کا سبق ایسا کوئی فداۓ اصولِ رسولؐ ہے
اعمالِ معتبر ہیں جو ایمان ہو معتبر ایمان معتبر ہے جو حبِ رسولؐ ہے

اشرف کو ہے نبیؐ کی شفاعت کا آسرا

اعمال پر بھروسہ تو بندے کی بھول ہے

حبِ اموات

ڈاکٹر حکیم سید افسر شاہ قاسمی صبیغۃ اللہی

سر جھکاؤ تو دل بھی جھکاؤ ورنہ دھوکہ ہے سجدہ نہیں ہے
وہ توجہ کرم اور عنایات، اب تو کوئی بھی تم سا نہیں ہے
میرے دل میں ہے عشق محمدؐ، مجھ کو دنیا کی پروا نہیں ہے
قید منزل سے آزاد ہو کر، کوئی سجدہ بھی سجدہ نہیں ہے
زندگی نذر کرنی پڑے گی، دو گھڑی کا تماشا نہیں ہے
ہاں بتا تو ہی مجھ کو یہ آخر کس جگہ تیرا جلوہ نہیں ہے؟
ہم سفر ٹھہراؤ گھڑی بھر، مجھ کو طعنے کی پروا نہیں ہے
آپ کا کہنا اللہ کا کہنا، فرق خالق و بندہ نہیں ہے
درد سے بھرنے آئے یہ کیوں کر، دل تو ہے سنگِ خارا نہیں ہے
حوضِ کوثر سے سیراب ہو ہے، زندگی میں وہ پیاسا نہیں ہے
پوچھتے ہو کیا راہ قلندر؟ پار سائی طریقہ نہیں ہے
راہِ وحدت میں مطلب یہی ہے، میرے دل میں تو تم سا نہیں ہے
بے خودی کے اس عالم میں میرا اپنے مولا سے پردہ نہیں ہے
قطرہ دریا سے کیوں کر جدا ہو؟ ایسے عقدہ کا چارہ نہیں ہے
آدمی پانی کا بلبلہ ہے، زندگی کا بھر سہ نہیں ہے
شوق دیدار و تشنہ جگر کا، اب تو کوئی مداوا نہیں ہے

اپنے اللہ سے لو لگانا، کھیل کچھ ایسا ویسا نہیں ہے
اُسکے کوئی غیر اب نہ دل میں غیر دل میں تو جتنا نہیں ہے
ہو گیا ہے یہ جب سے تمہارا، غیر خاطر میں لاتا نہیں ہے
بندگی کیا ہے؟ تفویض و تسلیم، اپنی مرضی پہ چلنا نہیں ہے
بندگی کو سمجھتا ہے آساں، یہ بڑی بھول ہے تیری ناداں
ڈھونڈتا ہوں جدھر بھی میں تجھ کو ہر طرف سایہ تو ہی تو ہے
زیست اپنی یہ میں نے مٹادی تیری الفت کو خاطر میں لا کر
معجزہ کنکروں کا ہے کیا کم؟ اور یدِ اللہ فوق ایدِ یہم
سرکٹا کر دیا درسِ وحدت، جاہ و حشمت بھی زیرِ شجاعت
لاکھ طاقت بھی اُس تک نہ پہنچے جس نے جاناں کو دل میں لایا
سر جھکاتے ہی کعبہ ہو حاضر ایسے سجدے میں خالقِ ملا ہے
ذرہ ذرہ میں تصویرِ جاناں، کوہِ کوہو بہو میں نے جانا
ہم دہاں ہیں جہاں سے ہماری کچھ تو ہماری خبر تک نہ آئی
ذاتِ وحدت کا رستہ ہے نازک اس کے ادراک میں سب ہیں حیرا
میرے دل میں ہے تصویرِ جاناں جو ہی گردن جھکالی تو دیکھ لی
بے سر کے لیے ہے ہمارا، اپنا جلوہ دکھا دو محمدؐ

رسمِ منزل کو دیکھا ہے جب سے، نازِ الفت میں کھویا ہوا ہے
خاموشی ہی بھلی سمجھو افسر اس سے بہتر کوئی راہ نہیں ہے

پیشکش:- حافظ امتیاز احمد لطیفی

اللطيف

